

फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन के कथा-
साहित्य में लोक-चेतना के स्वरूप का
तुलनात्मक अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि हेतु
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

शोध निर्देशक
प्रो० रघुवंश
भूतपूर्व अध्यक्ष
हिन्दी विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

शोधकर्ता
उमेश कुमार मिश्र

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
1997

प्रारम्भिक

लोक चेतना की अभिव्यक्ति का क्षेत्र लोक-जीवन होता है। लोक जीवन का व्यापक यथार्थ गाँवों में बिखरा पड़ा है। नगरो मे तो उसका अति सीमित एव कृत्रिम रूप प्राप्त है। स्वाधीनता-परवर्ती लोक-जीवन अनेकानेक कारणों से द्रुत गति से परिवर्तित हुआ है। वहाँ के बदले हुए परिवेश मे नई चेतना जन्म ले रही है। आज के सन्दर्भों में परिवर्तित लोक-जीवन की समूची वैचारिक और संवेदनात्मक मानसिकता को लोक चेतना कहा जा सकता है। इस चेतना मे पारम्परिकता भी है और नवीनता भी। लोक-जीवन के परिस्थितिगत जटिल यथार्थ और उससे उत्पन्न नयी मानसिकता को सश्लिष्ट अभिव्यक्ति देने के लिए स्वाधीनता परवर्ती काल में औचलिक उपन्यासों का प्रादुर्भाव हुआ। रेणु और नागार्जुन ने मिथिलांचल के जीवन्त परिवेश, टूटते-दरकते-सम्बन्धों, बनते-बिगड़ते मूल्यों, अन्त बाह्य दबावों एव नाना सगति-विसंगतियों से साक्षात्कार कर उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान की है। रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में अभिव्यक्त लोक चेतना के अध्ययन की दिशा में विशेष ध्यान नहीं दिया गया है जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ है उसमें मूलतः इनकी नवीन विधागत ओपन्यासिक शक्ति और सीमाओं के आकलन पर बल दिया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का लक्ष्य रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना के विविध नये आयामों की खोज करना है। उचित सन्दर्भों में उनकी शक्ति और सीमाओं की ओर भी संकेत किया गया है।

शोध प्रबन्ध को सात अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय में लोक चेतना के स्वरूप उसके मूल स्रोत एवं प्रवाहशील रूप को विवेचित किया गया है।

द्वितीय अध्याय में लोक चेतना के विविध आयाम को मिथिलांचल के विशेष सन्दर्भ में विवेचित किया गया है।

तृतीय अध्याय में साहित्य में लोक चेतना के विस्तार का विवेचन करने के पश्चात् साहित्य के विविध रूपों में, मुख्यतः कथा-साहित्य में लोक चेतना के स्थान निर्धारण का प्रयास किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना के राजनीतिक आयाम को उद्घाटित किया गया है। स्वतंत्रता-परवर्ती राजनीतिक सन्दर्भ-बिन्दुओं में स्वाधीनता, तात्कालिक युग-बोध, जमींदारी-उन्मूलन, चुनाव, विद्रोह वृत्ति आदि प्रमुख हैं। राजनीतिक चेतना की विविध आवर्तमयी स्थितियाँ इन विविध सन्दर्भों में रूपायित हुई हैं। राजनीतिक चेतना से मिथिलांचल में नयी भावक्रांति आयी है और उसके विविध स्तरों ने वहाँ के सामन्ती जीवन में विघटन उत्पन्न कर दिया है।

पंचम अध्याय में रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना के सामाजिक आयाम का अध्ययन किया गया है। मिथिलांचल का सामाजिक जीवन बड़ी द्रुतगति से परिवर्तित हो रहा है। जीवन-मूल्यों का सक्रमण, सम्बन्धों का तनाव और विघटन, यौन चेतना, विवाह और नारी, वर्ग चेतना आदि इसके प्रमुख उत्स हैं जिसके आधार पर उसे विवेचित एवं विश्लेषित किया गया है। मिथिलांचल के गाँव की सामाजिकता एवं सामूहिकता नवीन भौतिकता प्रधान दृष्टि के उदय से नष्ट-भ्रष्ट होती जा रही है और अपने स्वरूप और संवेदनाओं में नवीन भंगिमाएँ प्राप्त कर रही हैं।

षष्ठम् अध्याय में रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना के आर्थिक आयाम का अध्ययन किया गया है। इसके अन्तर्गत उन आर्थिक स्थितियों एवं बिन्दुओं का अध्ययन किया गया है जिनसे मिथिलांचल के गाँव की आर्थिक चेतना प्रभावित एवं परिचालित होती है। आर्थिक चेतना के प्रभावी सन्दर्भों में पंचवर्षीय योजनाएँ और विकास-कार्य, वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, बेकारी, निर्धनता तथा भूमि की समस्याएँ एवं उनके समाधान प्रमुख हैं। स्वाधीनता के पश्चात् विभिन्न विकास कार्यों ने गाँव को आर्थिक समृद्धि तथा तज्जन्य नवीन जीवनमान दिये हैं किन्तु साथ ही निम्न वर्ग में गरीबी और बेकारी द्रढ़ भयंकर प्रसार भी किया है। इस प्रकार धनी और गरीब के जीवन के बीच की विषमता बढ़ती ही गई है। मैंहगाई ने समस्त ग्रामों को तोड़कर रख दिया। भूमि-सुधारों ने ग्रामीणों में नवीन मानसिकता का संचार किया है।

सप्तम् अध्याय में रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक-चेतना के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयाम का अध्ययन किया गया है।

मिथिलांचल के गाँव का धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन नवीनताएँ प्राप्त कर रहा है। लोक धर्म के आयाम बदल रहे हैं यद्यपि अध-विश्वास एवं अज्ञानजन्य अन्य संकल्पनाएँ आज भी मिथिलांचल के लोक जीवन में विद्यमान हैं। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व वहाँ के लोक जीवन में आज भी यत्किंचित मात्रा में शेष हैं यद्यपि वहाँ नवीनता प्राचीनता से निरन्तर टकरा रही है। मिथिलांचल के लोक गीतों, लोक विश्वासों, लोक कथाओं, लोक नृत्यों, लोक नाट्यों आदि में युगीन प्रभाव परिलक्षित होता है।

अन्त में उपसंहार है जिसके अन्तर्गत समस्त अध्यायों का निष्कर्ष एवं मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है।

सर्वप्रथम में उन कृतिकारों और विद्वानों के प्रति आभारी हूँ जिसकी सर्जनात्मक और वैचारिक उपलब्धियों का उपयोग मेने इस कार्य में किया है।

शोध निर्देशक प्रो० रघुवंश {भूतपूर्व अध्यक्ष हिन्दी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद} के कुशल निर्देशन में समय-समय पर जो बहुमूल्य सुझाव मिला उससे मेरी सभी कठिनाइयाँ सरलता से दूर हो गयी। उनकी मुझ पर जो महती कृपा रही है उसके प्रति आभार व्यक्त करने में भी मुझे सकोच होता है।

डॉ० राम किशोर शर्मा {रीडर, हिन्दी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद} के अनेक विध सहयोग के बिना मेरे लिए शोध प्रबन्ध का लेखन कार्य बड़ा ही जटिल और कठिन हो जाता। डॉ० साहब ने आद्यान्त पग-पग पर अपने मौलिक सुझावों द्वारा मेरे कार्य को सुगम कर उसे गति और प्रोढ़ता प्रदान की है। उनकी सूझ-बूझ का लाभ उठाकर ही मैं अपने शोध प्रबन्ध को इस रूप में प्रस्तुत कर सका हूँ अतः उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मात्र औपचारिकता ही होगी।

अपने इस शोध प्रबन्ध के लिए अपेक्षित उपादान एकत्र करने में मुझे जिन प्रमुख पुस्तकालयों से सहायता उपलब्धता हुई उनमें सिन्हा लाइब्रेरी, पटना, राष्ट्रभाषा परिषद् पुस्तकालय पटना, पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय पटना, जे०एन०यू० लाइब्रेरी नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय नई दिल्ली, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय, इलाहाबाद के नाम विशेष उल्लेखनीय है। अतएव उन पुस्तकालयों के अधिकारियों के प्रति मैं अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

इस सन्दर्भ में मेरी सहधर्मिणी श्रीमती अमला मिश्र का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। शोध प्रबन्ध के लेखन कार्य के समय "गृह कारन नाना जंजाला" से मुक्त रखकर जो उन्होंने इसके लिए मुझे एकान्त अवसर प्रदान किया वह चिरस्मरणीय है। मुझे इस कार्य के निमित्त उत्प्रेरित न करती तो यह कार्य बहुत विलम्ब से सम्पन्न होता। यह तो उनका अपना कार्य है, एतदर्थ आभार प्रकट कर मैं उनके योगदान का अवमूल्यन नहीं करना चाहता।

मैं श्री राकेश कुमार शुक्ल जी (शुभम् फोटो कापियर्स) मनमोहन पार्क, कटरा, इलाहाबाद को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे शोध प्रबन्ध के टंकण कार्य में अथक परिश्रम एवं लगन के साथ करके कार्य को अन्तिम रूप प्रदान किया।

अन्त में मेरे जिन आत्मीय जनो एवं मित्रों से इस सम्बन्ध में मुझे वांछित सहयोग प्राप्त हुआ है उन सबके प्रति मैं आभारी हूँ।

उमेश कुमार मिश्र

(उमेश कुमार मिश्र)

शोध छात्र

हिन्दी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद।

विषय-सूची

प्रथम अध्याय

क्रम सं०

लोक चेतना का स्वरूप, स्रोत एवं धारावाहिकता खण्ड "क"

पृष्ठ सं०

लोक चेतना का स्वरूप

1 - 42

1. लोक का अर्थ

1 भारतीय मत

2 यूरोपीय मत

2 चेतना का अर्थ

3 लोक चेतना

खण्ड "ख"

लोक चेतना का स्रोत: आदिम समाज

1 आदिम प्रवृत्तियाँ और आदिम जीवन में उसकी अभिव्यक्ति।

1 कर्मकाण्ड और अनुष्ठान

2 टोना-टोटका

3 आदिम अंधविश्वास

4 जादू-धर्म

5 टोटेम

6 आदिम कलाएँ

1 नृत्य

2 संगीत एवं वाद्य

3 चित्रकला

7 भाषा

खण्ड "ग"

लोक जीवन की धारावाहिकता

1 आदिम परम्परा

1 सहयोग एवं सदभाव

2 परिवार

3 गोत्र

4 वर्ण एवं जाति

5 सम्बन्ध प्रथा

- 7 आर्थिक क्रियाकलाप
8 धार्मिक विश्वास
9 लोक साहित्य एवं लोक कलाएँ
- 2 अधिग्रहण नागरिक सभ्यता से प्रभाव ग्रहण

द्वितीय अध्याय

लोक चेतना के विविध आयाम. मिथिलांचल के विशेष
सन्दर्भ

43 - 61

- 1 राजनीतिक आयाम
- 2 सामाजिक आयाम
- 3 आर्थिक आयाम
- 4 धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयाम

तृतीय अध्याय

साहित्य एवं लोक चेतना

62 - 77

- 1 साहित्य में लोक चेतना का विस्तार
 - 2 साहित्य में लोक चेतना का स्थान
- 1 उपन्यास एवं लोक चेतना
 - 2 औचलिक उपन्यास एवं लोक चेतना

चतुर्थ अध्याय

रेणु ओर नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना का
राजनीतिक आयाम

78 - 99

- 1 स्वाधीनता
- 2 तात्कालिक युग-बोध
- 3 पचायत-राज
- 4 जमींदारी उन्मूलन: कृषक मजदूर की परिवर्तित मानसिकता
- 5 सामंतीय जीवन में विघटन
- 6 दलीय पतिबद्धता
- 7 जातीयता
- 8 चुनाव एवं लोक जीवन मूल्य
- 9 विद्रोह वृत्ति- समाजवादी जनचेतना का उदय

पंचम अध्याय

	रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना का सामाजिक आयाम	100 - 127
1	जीवन-मूल्य संक्रमण	
2	नेतिकता के बदलते आयाम	
3	सम्बन्धों में तनाव और विघटन	
	1 वेयवित्तक सम्बन्ध आदर्श और यथार्थ का द्वन्द्व	
	2 पारिवारिक सम्बन्ध	
	1 पति-पत्नी सम्बन्ध	
	2 माता-पिता और रांतान	
	3 अन्य सम्बन्ध	
4	सयुक्त परिवार विघटन	
5	योन चेतना	
	1 छोटी आयु में योन चेतना	
	2 छोटी-बड़ी जातियों के पारस्परिक योन सम्बन्ध	
6	विवाह और नारी	
	1 विधवा विवाह	
	2 अनमेल विवाह	
	3 अन्तर्जातीय विवाह	
7	वर्ग-चेतना	

षष्ठम अध्याय

	रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना का आर्थिक आयाम	128 - 150
1	आर्थिक स्थिति	
2	पंचवर्षीय योजनाएँ	
3	कुटीर उद्योग	
4	कृषि और विज्ञान	
5	बेकारी और निर्धनता	

- 6 मैहगाई
- 7 नगरोन्मुखता
- 8 भूमि सम्बन्धी विषमताएँ एवं जमींदारो उन्मूलन
- 9 चकबन्दी
- 10 भू-दान आन्दोलन

सप्तम अध्याय

रेणु ओर नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना का धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयाम।

151 - 195

- 1 धर्म-परिवर्तित रूप
- 2 ईश्वरवाद
- 3 क्षीण होती धार्मिक आस्था ओर विज्ञान
- 4 उदात्त जीवन-मूल्यों के प्रति विश्वास
- 5 धर्म की अशक्तियाँ
 - 1 वाह्याचार
 - 2 रूढ़ सत्त्यों की चिन्तनहीन स्वीकृति
 - 3 भूत-प्रेत
 - 4 मनोतियों ओर भौतिक स्वार्थपूर्ति
- 6 धर्म के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण
- 7 सांस्कृतिक आयाम प्राचीन एवं नवीन सस्कृति में संघर्ष
- 8 सांस्कृतिक पर्व एवं त्योहार
- 9 मेले
- 10 कीर्तन एवं कथा-वार्ता आदि धार्मिक कृत्य

क्रम सं०

पृष्ठ सं०

11	लोक गीत
12	लोक नृत्य
13	लोक कथाएँ
14	लोक नाट्य
15	शैक्षणिक चेतना

उपसंहार

196 - 203

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

204 - 208

प्रथम अध्याय

लोक चेतना का स्वरूप, स्रोत एवं धारावाहिकता

खण्ड "क"

लोक चेतना का स्वरूप

- ॥1॥ लोक का अर्थ
- ॥1॥ भारतीय मत
- ॥2॥ यूरोपीय मत
- ॥2॥ चेतना का अर्थ
- ॥3॥ लोक चेतना

लोक चेतना का स्वरूप

लोक चेतना शब्द लोक और चेतना इन दो शब्दों से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है लोक की चेतना। लोक चेतना का सम्यक विवेचन करने से पूर्व लोक शब्द का स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

लोक का अर्थ

लोक शब्द अंग्रेजी शब्द फोक का पर्याय है। इस फोक के विषय में इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में बताया गया है कि आदिम समाज में तो उसके समस्त सदस्य ही लोक {फोक} होते हैं। विस्तृत अर्थ में तो इस शब्द से सभ्य राष्ट्र की समस्त जनसंख्या को भी अभिहित किया जा सकता है किन्तु सामान्य प्रयोग में इसका अर्थ सकुचित होकर केवल उन्हीं का ज्ञान कराता है जो नागरिक संस्कृति और सविधि शिक्षा के प्रवाहों से मुख्यतः परे है जो निरक्षर है अथवा जिन्हें मामूली अक्षर ज्ञान है, ग्रामीण और गैवार।¹ लोक शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के "लोकृ" दर्शने धातु से "धञ्" प्रत्यय लगाने से होती है।² लोकृ दर्शने का अर्थ है— देखना। इस धातु का लट् लकार में अन्य पुरुष एक वचन का रूप "लोकते" होता है जिसका अर्थ है, देखना है। इस प्रकार लोक शब्द का अर्थ "देखने वाला" अर्थात् जो सब कुछ देखे समझे वही लोक हुआ।

कालान्तर में लोक शब्द का व्यवहार साधारण जनता के लिए होने लगा था। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग साधारण जनता के अर्थ में किया गया है। इसके अतिरिक्त साधारण जनता के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग उपनिषदों, पाणिनी की अष्टाध्यायी तथा अन्य व्याकरण ग्रंथों एवं महाभारत आदि ग्रंथों में किया गया है। महाभारत में महर्षि व्यास ने अपनी शत-साहस्री संहिता की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है—

अज्ञानतिमिरान्धस्य लोकस्य तु विवेष्टित ।

ज्ञानांजन शलाकाभिर्नेत्रोन्मीलन कारकम् ।।³

1 हिन्दी साहित्य कोश सं० धीरेन्द्र वर्मा, भाग-1, पृ०-747

2 सिद्धान्त कौमुदी, पृ०-417

3 उद्धृत कर्त्ता डा० वीरेन्द्र सिंह वृन्दाक्ष लाल वर्मा के उपन्यासों में लोक जीवन, पृ०-13

अर्थात् यह ग्रंथ {महाभारत} अज्ञान रूपी अन्धकार से अन्ध, दु खी लोगो {साधारण जनता} की आँखो को ज्ञानरूपी अंजन की शलाका से खोल देता है।

इस प्रकार अत्यन्त प्राचीनकाल से ही लोक शब्द का व्यवहार साधारण जनता के लिए किया जाता रहा है।

लोक शब्द का अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों के निम्नलिखित विचार दृष्टव्य है।

भारतीय मत

भारतीय विद्वानों के मतानुसार "लोक" शब्द का अभिप्राय ऐसे जनसमुदाय से है जो प्राकृतिक परिवेश में रहता है तथा सुसंस्कृत एवं सभ्य लोगो की अपेक्षा कम संस्कृत एवं कम सभ्य होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने "लोक" शब्द के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि लोक शब्द का अर्थ "जनपद" या "ग्राम्य" नहीं बल्कि नगरो और गांवों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं हैं। ये लोग नगर में परिष्कृत, रुचि सम्पन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगो की अपेक्षा सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं और सुकुमारिता को जीवित रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक होती है उनको उत्पन्न करते हैं।¹ श्री इन्द्रदेव सिंह जी ने लोक शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है— लोक शब्द की परिधि में वे ही लोग आते हैं जो नगर या शिष्ट समाज के प्रवाह और व्यवस्थित शिक्षा की सीमा के अन्तर्गत नहीं आ पाते हैं।² डा० कृष्णदेव उपाध्याय जी ने प्राकृतिक परिवेश, परम्परा और अशिक्षा को प्रधानता देते हुए लिखा है— आधुनिक सभ्यता से दूर, अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाली तथाकथित अशिक्षित एवं असंस्कृत जनता को "लोक" कहते हैं— जिनका आचार—विचार एवं जीवन परम्परायुक्त नियमों से नियंत्रित होता है।³

1 डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी. "जनपद" वर्ष 1 अंक 1 पृ०-65

2 श्री इन्द्रदेव सिंह लोक साहित्य स० 1971, पृ०-18

3 डा० कृष्णदेव उपाध्याय लोक साहित्य की भूमिका च० स० 1986, पृ०-28

यूरोपीय मत

यूरोपीय विद्वानों ने "लोक" शब्द के लिए "फोक" शब्द का व्यवहार किया है। "फोक" शब्द की उत्पत्ति ऐंग्लो सेक्सन शब्द "फोक" से मानी जाती है। इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता विलियम जान् टामस ने सन् 1848 ई० में "फोक" (लोक) शब्द का सर्वप्रथम निर्माण किया था।¹ डा० वार्कर ने "फोक" शब्द का अभिप्राय ऐसी जाति से माना है जो सभ्यता (नागर सभ्यता) से दूर रहती है। उन्होंने फोक का अर्थ "असंस्कृत लोग" माना है।

इस प्रकार भारतीय एवं यूरोपीय विद्वानों ने लोक शब्द का अभिप्राय ऐसे लोगों से लिया है जो प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं या जो सभ्य लोगों से दूर रहते हैं तथा जिन्हें विधिवत शिक्षा नहीं मिल पाती है। अतः वे कम संस्कृत एवं कम सभ्य होते हैं तथा जो परम्परायुक्त साधारण जीवन व्यतीत करते हैं।

कुछ भारतीय विद्वानों तथा पाश्चात्य विद्वानों ने क्रमशः "लोक" एवं "फोक" का अभिप्राय असंस्कृत लोगों से लगाया है इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। साधारण लोग असंस्कृत नहीं बल्कि अल्प संस्कृत होते हैं। उनमें सुसंस्कृत बनने का बीज निहित होता है। यह बात अलग है कि उन्हें वह वातावरण नहीं मिल पाता है जिससे वह बीज प्रस्फुटित होकर अच्छी प्रकार से पल्लवित एवं पुष्पित हो सके। जन साधारण सुनकर देखकर तथा समझकर सदैव शने शने अपना संस्कार करती रहती है लेकिन उस प्रक्रिया के बहुत मन्द होने के कारण वह पूर्णतः सुसंस्कृत नहीं हो पाती है। साधारण व्यक्ति शिष्ट व्यक्तियों की अपेक्षा काम ज्ञानवान होते हैं और इसी आधार पर वे शिष्ट समाज से भिन्न समझे जाते हैं। इसी कारण लोक समाज और शिष्ट समाज की पृथक्-पृथक् सत्ता मानी जाती है। महाभारत में श्रीकृष्ण ने लोक और वेद के रूप में इन दोनों की पृथक्-पृथक् सत्ता मानी है

अतोस्मि लोके वेदे व प्रथित पुरुषोत्तम ।²

अर्थात् मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ।

1 मेरिया लीच डिक्सनरी आफ फोक लोर भाग-1, पृ०-403

उद्धृतकर्ता डा० कृष्णदेव उपाध्याय, लोक साहित्य की भूमिका

2 महाभारत सभा पर्व (धूत पर्व) गीत प्रेस संस्करण पृ० 845-914

उपर्युक्त विद्वानों के विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि "लोक" शब्द ऐसे जन-समूह का बोध कराता है जो प्राकृतिक परिवेश में रहकर अकृत्रिम जीवन व्यतीत करता है जिसकी जीवन-शैली अत्यन्त साधारण होती है जिसे विधिवत शिक्षा नहीं मिल पाती है जिससे उसका पूर्व संस्कार नहीं हो पाता है। जो शिष्ट लोगों की सुकुमारिता एवं विलासिता का आधार होता है तथा जो परम्परायुक्त नियमों से बद्ध जीवन व्यतीत करता है।

निष्कर्षतः "लोक" शब्द का अभिप्राय ऐसे लोगों से है जिनका बौद्धिक विकास समुन्नत न हो तथा जो प्राकृतिक परिवेश में रहकर अकृत्रिम एवं सरल जीवन व्यतीत करते हैं और जो अपनी प्राचीन संस्कृति के पोषक एवं रक्षक होते हैं।

चेतना का अर्थ

लोक के सम्यक विवेचन के पश्चात् चेतना का विवेचन अपेक्षित है। चेतना वस्तुतः विविध इन्द्रियों को प्रभावित करके एक निश्चित प्रकार की चित्तवृत्ति उत्पन्न करती है। इसे मनुष्य में निहित वस्तुगत यथार्थ का सर्वोत्कृष्ट प्रतिरूप माना जाता है। यह उन मानसिक क्रियाओं का समग्र रूप है जो वस्तुगत विश्व के साथ अपने को सक्रिय रूप में समझने में सहायक होती है। चेतना में व्यक्ति के ज्ञात और अज्ञात स्वरूपों का बोध निहित रहता है। इसीलिए यह व्यापक अर्थों में प्रचलित है। "रिचर्ड मोरिस व्यूक" ने उच्च स्तरीय चेतना पर विचार करते हुए इसके तीन स्तरों का उल्लेख किया है। सामान्य चेतना, आत्मचेतना और उच्च स्तरीय चेतना पुनरावृत्ति है। सामान्य चेतना पशु जगत् के उच्च स्वरूपों में पाई जाती है। इसी चेतना के कारण कुत्ता या घोड़ा सामान्य वस्तुओं के प्रति उसी रूप में चेतन्य रहता है जिस रूप में व्यक्ति। आत्म चेतना सामान्य चेतना से उत्कृष्ट होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति केवल वाह्य उपादानों के प्रति ही सतर्क नहीं रहता, अपनी विशिष्टता और वैयक्तिकता के प्रति भी जागरूक रहता है। उच्च स्तरीय चेतना सामान्य चेतना और आत्म चेतना दोनों से उत्कृष्ट, व्यापक और सर्वभुक् होती है। इस प्रकार की चेतना के द्वारा हम ब्रह्माण्ड और उसमें निहित जीवन और जगत् से परिचित होते हैं। उच्च स्तरीय चेतना निरन्तर विकसित होती रहती है।"¹

1 उद्धृतकर्ता— डा० सच्चिदानन्द राय हिन्दी उपन्यास सांस्कृतिक एवं मानवतावादी चेतना, पृ०-46

चेतना की प्रमुख विशेषताएँ हैं— निरन्तर परिवर्तनशीलता अथवा प्रवाह, इस प्रवाह के साथ-साथ विभिन्न अवस्थाओं में एक अविच्छिन्न एकता और साहचर्य।¹

लोक चेतना

साधारण जनता की समूची संवेदनात्मक और वैचारिक मानसिकता, सम्बन्ध और मूल्य-बोध को लोक चेतना कहा जा सकता है। साधारण जनता के सम्पूर्ण संस्कारों, गतिविधियों, सोचने के ढंगों, क्रियाकलापों, कलात्मक प्रयासों, धार्मिक-सांस्कृतिक क्रियाओं आदि के पीछे जो चेतना काम करती है वह लोक चेतना ही है। यह चेतना किसी से अभिभूत नहीं है अप्रभावित निष्कलुष। अपने अच्छे बुरे रूप में जैसी है वैसी ही प्रस्तुत भी होती है। न जाने कितने युगों से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को दाय स्वरूप में प्राप्त यह चेतना लोक जीवन की सही पहचान है।² मानव ने जन्म लेते ही अपनी आदिम अवस्था में जो मानसिक उपलब्धियाँ प्राप्त की वे उसकी सहज मानवीय प्रकृति बन गयी। वे ही उत्तराधिकार के रूप में मानव-मानव में अवतरित होती चली जाती हैं। इस प्रकार लोक चेतना परम्परा के प्रवाह में आये हुए आदिम अवशेषों को अपने में समाहित किये हुए सहज रूप में अभिव्यक्त होती है। इसमें एक ओर आदिम मानव की मूल प्रवृत्तियों के दर्शन होंगे तो दूसरी ओर विभिन्न सामयिक युगीन परिस्थितियों के। क्योंकि परम्परा में रहने से इन अवशेषों पर उनका प्रभाव भी पड़ता है। लोक चेतना के मूल स्वरूप की पहचान हेतु आदिम समाज को समझना जरूरी हो जाता है क्योंकि लोक चेतना का मूल स्वरूप आदिम समाज में ही सुरक्षित मिलता है।

1 हिन्दी साहित्य कोश भाग-1, पृ0-247
स0 धीरेन्द्र वर्मा

2 डा0 ऊषा डोगरा हिन्दी के आंचलिक उपन्यासों का लोकतात्विक विमर्श,
पृ0-182

खण्ड "ख"

लोक चेतना का स्रोत: आदिम समाज

- ॥1॥ आदिम प्रवृत्तियों और आदिम जीवन में उसकी अभिव्यक्ति
- ॥1॥ कर्मकाण्ड और अनुष्ठान
- ॥2॥ टोना-टोटका
- ॥3॥ आदिम अधविश्वास
- ॥4॥ जादू-धर्म
- ॥5॥ टोटेम
- ॥6॥ आदिम कलाएँ
- 1 नृत्य
- 2 संगीत एवं वाद्य
- 3 चित्रकला
- ॥7॥ भाषा

लोक चेतना का स्रोत आदिम समाज

समस्त मानव प्रकृति की एकरूपता ही आदिम मानव की मूल प्रवृत्ति थी। एक से कार्य, एक सी संवेदनाएं, एक सी चेष्टाएं एक से रागात्मक सम्बन्ध इत्यादि उनकी विशेषता थी। आदिम मानव सामूहिक रूप से प्रकृति के गोद में उन्मुक्त विचरण करता था। उसका जीवन शरीर यात्रा जारी रखने के लिए श्रम करने में ही खर्च हो जाता था। इस समाज में प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु श्रम करना पड़ता था। जीवन यापन हेतु आदिम मानव सम्पूर्ण रूप से भौगोलिक तथा प्राकृतिक साधनों पर अवलम्बित रहता था। आदिम समाज में सम्पत्ति सामूहिक होती थी। आदिम मानव के पास साधन कम थे इसलिए उसे अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति से अधिक समाज पर आश्रित रहना पड़ता था। इस प्रकार आदिम मानव स्वतंत्र, स्वच्छन्द एवं समानता पर आधारित सामूहिक जीवन व्यतीत करता था।

आदिम प्रवृत्तियाँ और आदिम जीवन में उसकी अभिव्यक्ति

आदिम मानव की मूल प्रवृत्तियाँ हैं— उसका विवेकपूर्वी होना, रहस्यशील होना, अंश और समग्र रूप में भेद करने में अस्मर्थ होना, नाम को व्यक्ति से अभिन्न मानना, तुल्य और तुल्यनीय को एक रूप मानना, विशेष विधि अनुष्ठान से बलात् अभिष्ट की सिद्धि निश्चित मानना, दल के अस्तित्व में विश्वास रखना एवं प्रत्येक कार्य में प्राकृतिक व्यापार में अपने लिए अर्थ ग्रहण करना।"¹

आदिम मानव विवेकपूर्वी और रहस्यशील होता है। लेवी बुइल की इस मान्यता को फ्रेजर ने "गार्डन शीप्स" में स्वीकार किया गया है जिसका उल्लेख डा० सत्येन्द्र ने लोक साहित्य विज्ञान में किया है।²

कर्मकाण्ड और अनुष्ठान

रति और भय के दो मूल सहज भाव आदिम मानस में अपने जन्म से आये। रति ने तो अनुष्ठानों का रूप खड़ा किया और भय ने निषेध का। प्रसन्न होकर आदिम मानव ने अनेक अनुष्ठानों का रूप खड़ा किया। साथ ही उसकी प्रसन्नता में

1 डा० सत्येन्द्र लोक साहित्य विज्ञान, पृ० 43-50

2 डा० सत्येन्द्र . लोक साहित्य विज्ञान, पृ०-9

किसी प्रकार की बाधा न हो इस भय से उसने अनेक ऐसे अन्य आचारों को प्रस्तुत किया जिनमें टोने-टोटको का विशेष स्थान है। आदिम मानव का जीवन अनिश्चितताओं से भरा था। शिकार मिलेगा अथवा नहीं? खाद्य सकलित हो पायेगा अथवा नहीं? वर्षा, बाढ़, आधी, तूफान के रूप में प्रकृति की क्रूरता का भी उसे मुकाबला करना पड़ता था। इस अवस्था में मनुष्य के जीवन के दो पक्ष थे। पहला पक्ष तो वह था जिसका वह अनुभव करता था, जिसे वह देख सकता था। अपनी देखने, सुनने, समझने की क्षमता से आदिम मानव ने मानव, प्रकृति और जानवरों के व्यवहार की व्याख्या करने की चेष्टा की। स्वप्न, मृत्यु, महामारी, वर्षा, तूफान और बाढ़ आदि कुछ ऐसी घटनाएँ थीं जिनकी व्याख्या वह अपने देखने सुनने की क्षमता के द्वारा नहीं कर सकता था। कार्य-कारण के आधुनिक सम्बन्धों से वह अपरिचित था। उस असमर्थता, अनिश्चय और असुरक्षा के बीच से जो मानवीय कल्पनाएँ एवं विश्वास उत्पन्न हुए उनसे ही कर्मकाण्ड और अनुष्ठानों की उत्पत्ति हुई। आदिम मनुष्य का मानसिक सामाजिक और भौगोलिक दायरा सीमित था। जीवन नित्य प्रति की आवश्यकताओं तक सीमित था। इन आवश्यकताओं की पूर्ति की चेष्टा में ही अत्यन्त व्यावहारिक ढंग से आदिम मनुष्य ने अपने विश्वासों एवं कर्मकाण्डों की पद्धति भी विकसित की।

टोना-टोटका

आदिम मानव में यह दृढ़ आस्था होती है कि तुल्य से तुल्य प्रभावित होता है, अश से अशी प्रभावित होता है, अर्थात् यदि व्यक्ति विशेष के शरीर का कोई अश उसकी कोई वस्तु आदि कुछ भी मिल जाये तो उसके माध्यम से उस व्यक्ति विशेष को प्रभावित किया जा सकता है। इस वृत्ति ने टोने-टोटको का रूप धारण किया। आदिम मानव द्वारा कारण-विशेष से किये गये अनुष्ठान उसकी अभिष्ट कार्य सिद्धि के माध्यम हैं। मन्त्र-तन्त्र आदि की उद्भावना भी यही से होती है। इनके पीछे भी कार्य सिद्धि का ही ध्येय होता है। "आदिम जातियों का यह अटूट विश्वास है कि किसी रोग का कारण केवल टोना हुआ करता है। अतः उनके समाज में जब कोई बीमार पड़ता है तब उसकी डाक्टरी दवा न कराकर झाड़ू फूँक से उस रोग को दूर करने का प्रयास किया जाता है।"¹ किसी रोग की शान्ति के लिए अथवा किसी सक्रामक बीमारी के बहिर्निष्कासन के लिए जो अनेक प्रकार के विधि-विधान किये जाते हैं उन्हें टोटका कहा जाता है। टोटका की क्रिया में तर्क बुद्धि का अभाव पाया जाता है और यह शुद्ध अंधविश्वास पर आश्रित होता है।² कुछ विद्वानों का मत है कि टोने या टोटके कोई अलग शब्द नहीं है बल्कि एक

1 डा० कृष्णदेव उपाध्याय लोक सस्कृति की रूपरेखा, पृ०-220

2 डा० कृष्णदेव उपाध्याय लोक सस्कृति की रूपरेखा, पृ०-227

दूसरे के पर्याय है पर यह मत एकदम ठीक प्रतीत नहीं होता। "टोटके मुख्यतः मंगल सूचक, अनिष्ट-निवारक रोग-निवारक या टोने के बचाव के लिए किये जाते हैं, इसलिए टोटके स्त्रियों में बहुत लोकप्रिय हैं। इसके विपरीत टोना अमंगल सूचक, रोग उत्पादक, मारण, उच्चाटन, अनुचित आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण आदि के लिए किया जाता है जिससे यदि व्यक्ति विशेष की मनोकामना पूरी होती है तो किसी को हानि भी पहुँचती है और प्रयोग में निश्चय ही किसी निरीह पशु या जीव का वध भी होता है टोटके और टोनों में एक मुख्य अन्तर यह भी है कि टोटके में किसी शास्त्रीय पद्धति की जरूरत नहीं होती और न उसमें किसी मंत्र की आवश्यकता है किन्तु टोने में निश्चय ही पूरी-पूरी शास्त्रीय पद्धति काम में लायी जाती है। मंत्र उच्चारण से लेकर अनुष्ठान और बलिदान तक सब कुछ।"¹ आदिम मानव की यह एक मुख्य प्रवृत्ति थी कि विशेष विधि अनुष्ठान से वे अभीष्ट सिद्धि करा सकते हैं। इस मन स्थिति ने व्रतों, उत्सवों को जन्म दिया। विशिष्ट फल की कामना से विशिष्ट व्रतों की उद्भावना हुई। मंत्र, तंत्र और टोने भी इसके परिणाम हैं।

आदिम अंध विश्वास :

आदिम मानव व्यक्ति के अस्तित्व को न मानकर दल के अस्तित्व में विश्वास रखता था। आदिम मानव की इस प्रवृत्ति ने विभिन्न अधविश्वास के रूप खड़े किये। आदिम मानव नाम से व्यक्ति को अभिन्न समझता था। आदिम जातियों का विश्वास था कि बड़ों का नाम लेने पर उन व्यक्तियों का अपमान होता है इसलिए वे बड़ों का नाम नहीं लेती थी। आदिम युग में इस प्रथा का रूप बहुत व्यापक था। राजाओं और सरदारों के नाम भी नहीं लिए जाते थे। मरे हुए के भी नाम नहीं लिये जाते थे। नारी वर्ग के लिए इस प्रथा का जोर अधिक था। पत्नी या मरे हुए के नामों के बहिष्कार के साथ उन नामों वाले पशु-पक्षियों के नाम भी बदल दिये जाते थे। उन्हीं से वह अपने लिए अर्थ ग्रहण करता था। शकुन-अपशकुन की उद्भावना यही से हुई। आदिम मानव कार्य-कारण के यथार्थ क्रम से अनभिज्ञ होने के कारण सयोग को अधिक महत्व देता था। उसकी इस वृत्ति ने भी अन्ध विश्वासों को जन्म दिया।

जादू-धर्म .

अज्ञात और अदृश्य को जानने और समझने की जिज्ञासा आदिम मानव में भी थी। आदिम मानव एक ऐसी अज्ञात शक्ति में विश्वास करता था जो सर्वशक्तिमान

है जो सभव-असभव सब कार्य कर सकती है। प्रसन्न होने पर वह मनचाही वस्तु दे सकती है और रूष्ट होने पर हानि भी पहुँचा सकती है। यह अज्ञात शक्ति समस्त प्राकृतिक व्यापारों की संचालक है। अज्ञात शक्ति ने देवी-देवताओं का रूप धारण किया। "आदिम मानव ने अपने मानस में जिस देवता की सज़ा दी है वह उसके चमत्कारों से प्रभावित हुआ है।"¹ आदिम मानव को रहस्यशील कहा गया है। वह प्राण को भी मूर्त वस्तु से सदृश्य समझता था जिसका वह आदान प्रदान कर सकता है।

आदिम मानव प्रकृति से अपने को भिन्न समझने में असमर्थ था। उन्हीं से वह अपने लिए अर्थ ग्रहण करता था। शकुन-अपशकुन की उद्भावना यही से हुई। सर्वप्रथम आदिम मानव का प्रकृति से सम्पर्क हुआ। उसके मन में जो भाव उदय होते थे उनका आभास वह प्रकृति में भी देखने लगता था और प्रकृति के साथ चेतनात्मक सत्ता स्थापित कर उसको सजीव रूप में देखता था। जड़ और चेतन में भेद करने में असमर्थ होने के परिणामस्वरूप मानवीकरण की प्रवृत्ति ने जन्म लिया। आदिम मानव प्रत्येक वस्तु को समान धर्म वाली समझता है। उसकी दृष्टि से सूर्य, चन्द्र, देवतागण, पशु-पक्षी सभी उसी के सदृश्य कार्य करते हैं। सूर्य को निकलते देखता है, आकाश में चढ़ते देखता है और डूबते देखता है तो उसे अपनी तरह ही आते जाते समझता है एवं उसे यथार्थ ज्ञान मानता है।

प्रकृति के प्रत्येक व्यापार को उसने रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखा और उसमें परा प्राकृतिक शक्ति को व्याप्त देखा। प्रकृति के प्रति उसमें श्रद्धा का भाव जाग्रत हुए। तत्पश्चात् उसे प्रत्येक प्राकृतिक व्यापार अपने ही समान धर्म वाला प्रतीत होने लगा। प्रकृति को भी उसने मानवीय सत्कारों से युक्त देखा। उसमें यह जिज्ञासा का भाव जाग्रत हुआ कि वस्तुतः ऐसी कोन सी शक्ति है जिनकी प्रेरणा से ये सब कार्य होते हैं। आदिम मानव ने प्रकृति की उत्पादिका शक्ति में विश्वास किया और इस भावना को उसने अपने अन्दर भी अनुभव किया फलस्वरूप उसने प्रकृति, पराप्रकृति और पुरुष में एक साम्य की अनुभूति की। यही से देवताओं की कल्पना की गयी।

स्वप्न संसार आदिम मानव के लिए उतना ही सत्य था जितना उसका अपना जाग्रत संसार। स्वप्न में किये गये कार्यों का उतना ही महत्व था जितना वह चेतनावस्था में करता था। स्वप्न में यदि कोई ऐसा कार्य कर बैठे जिससे उसे यह अनुभव हो कि उसे पाश्चात्ताप करना चाहिए तो वह जाग्रत अवस्था में उसका पाश्चात्ताप करता

था।

आदिम मानव मृत व्यक्ति को सोये हुए व्यक्ति के सदृश्य ही समझता था। इसी से उसके शव के साथ आवश्यक सामग्री रखने की व्यवस्था की गयी। टाइलर और स्पेसर के अनुसार आदिम मनुष्य के विचार में आत्मा के अस्तित्व का विश्वास मृत्यु और स्वप्न से सम्बन्धित उनकी कल्पना से आया। उनके अनुसार आदिम मनुष्य के जीवन में आत्मा की अवधारणा के कारण धर्म की उत्पत्ति हुई।¹

टाइलर के अनुसार आदिम मनुष्य का विश्वास था कि आदमी के शरीर में आत्मा है जो निद्रा की अवस्था में बाहर चली जाती है। जागने पर आत्मा शरीर में वापस चली आती है। आदिम मनुष्य के अनुसार जब आत्मा शरीर में वापस लौट कर नहीं आती है तो वह मृत्यु की स्थिति है। इस स्थिति के बाद भी आदिम मनुष्य अपने सम्बन्धियों के मृत शरीर को इस आशा में रखे रहता था कि सभव है कि आत्मा वापस आ जाए। आदिम मनुष्य के जीवन में एक ओर तो उपलब्धियाँ थी जैसे शिकार और खाद्य सकलन की यथेष्ट मात्रा और दूसरी ओर निराशाएँ भी थी। उनका विश्वास था कि मृतक सम्बन्धियों और पूर्वजों की आत्मा यदि सुखी और संतुष्ट है तो उनके जीवन में भी सुख होगा। यदि पूर्वजों की आत्मा दुःखी और असंतुष्ट है तो वह भी दुःखी रहेगा। मृतक आत्मा की धारणा से आदिम मनुष्य में विश्वास और पूर्वजों की आत्मा के सतोष के लिए किये गये कार्यों से कर्मकाण्ड और अनुष्ठानों की उत्पत्ति हुई।²

स्पेसर³ आदिम मनुष्य के विश्वासों की उत्पत्ति के मूल में उसके स्वप्नों का हाथ मानते हैं। स्वप्नों का कारण आदिम मनुष्य पूर्वजों की आत्मा और भूत प्रेतों से जोड़ता था। इनसे आधिभौतिकसत्ता का विश्वास विकसित हुआ। "आरम्भ में यह आत्मा सम्बन्धी विश्वास और उसका अस्तित्व उसके अपने पूर्वजों तक ही सीमित था जबकि उसकी यह धारणा थी कि उसके पूर्वजों की मृत्यु के बाद उसका जीव प्रेतात्मा या देवात्मा के रूप में भ्रमण करता रहता है। बाद में इसी भावना का विस्तार हुआ और समस्त प्राणी जगत में जीव की अवस्थिति का अनुमान लगाया जाने लगा।"³

जादू धर्म के क्षेत्र में फ्रेजर का उल्लेख आवश्यक है। फ्रेजर के अनुसार आदिम मनुष्य का प्रकृति से निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। कभी वह प्रकृति को नियंत्रित

1 प्रो० सत्यमित्र दुबे : समाजशास्त्र : एक परिचय, पृ०-186

2 प्रो० सत्यमित्र दुबे : समाजशास्त्र : एक परिचय पृ०-186

3 श्यामाचरण दुबे : मानव और संस्कृति, पृ०-142

करने में सफल हो जाता था और कभी वह उससे पराजित हो जाता था। प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए जिन मंत्रों और विधियों को आदिम मनुष्य ने विकसित किया, फ्रेजर उन्हें जादू कहते हैं। अपनी पुस्तक "गोल्डन बाउ" में जादू का विश्लेषण करते हुए उन्होंने इसे दो मुख्य भागों में विभाजित किया है। यह विभाजन दो मुख्य कसोटियों पर आधारित है। समान का समान प्रभाव (कार्य-कारण का सम्बन्ध) और सम्पर्क का प्रभाव।

समान का समान प्रभाव का नियम इस धारणा पर आधारित है कि जब एक प्रकार की जादू-क्रिया की जाती है तब लक्ष्य पर उसका परिणाम भी समानधर्मी होता है। आस्ट्रेलिया में यह विश्वास प्रचलित है कि यदि प्रसवा माँ को किसी वृक्ष का प्रथम फल खाने को दिया जाये तो उस वृक्ष पर आगत वर्ष में काफी फल आयेगे।¹

सम्पर्क का प्रभाव नियम इस धारणा पर आधारित है कि यदि किसी वस्तु का किसी से सम्पर्क है या रहा है तो यह समझा जाता है कि सम्पर्क में आयी हुई वस्तु पर जादू क्रियाएँ करने से उसके धारण कर्त्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। चैरोकी समाज² में शिशु की नाल को विशेष स्थलों पर रखने का कारण है। वे कन्या ही नाल को काटने के बाद अनाज की कोठी के नीचे गाड़ देते हैं ताकि वह बड़ी होने के बाद अच्छा भोजन पका सके। इसी प्रकार पुत्र की नाल को पेड़ पर टांग दिया जाता है, जिससे वह कुशल आखेटक बन सके। इस प्रकार के विश्वासों का आदिम समाज में व्यापक प्रसार है।

फ्रेजर का मत है कि मनुष्य जब अदृश्य शक्तियों को अभिचारों और मन्त्रों द्वारा अपने नियंत्रण में करने के प्रयासों में विफल हो जाता है और ये प्रयास स्वयं उसे ही निरर्थक व व्यर्थ दिखायी पड़ते हैं तब वह इन शक्तियों के महत्व को स्वीकार कर लेता है, उनके वशीभूत हो जाता है। तब इन शक्तियों को आदेश देने के स्थान पर वह प्रार्थना द्वारा इनका कृपापात्र बनना चाहता है। जब आदेश का स्थान प्रार्थना और विनय लेने लगते हैं तब धर्म का उदय होता है। इस धारणा के दो मुख्य तत्व हैं

- 1 मानव से उच्च शक्तियों में आस्था
- 2 आराधना द्वारा इन शक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयत्न।

प्रथम धर्म का सैद्धान्तिक पक्ष है, द्वितीय व्यवहारिक। दोनों पक्षों की समान उपस्थिति ही वास्तविक धर्म को जन्म देती है। प्रकृति के अपरिवर्तनशील नियमों को थोड़ा बहुत परिवर्तित करने की अपनी सामर्थ्य को आराधक ईश्वर पर छोड़ देता है और अपेक्षा करता है कि वह प्रार्थना द्वारा ईश्वर को मनाकर अपरिवर्तित वस्तुओं में इच्छित परिवर्तन ला सकेगा।

मानव और मानव एवं मानव और प्रकृति के बीच की अन्त क्रियाओं का निर्धारण मानव और अदृश्य जगत् के सम्बन्धों पर भी निर्भर करता है। आदिम मानव प्रकृति को मानव रूप में ही देखता था और उसमें मानवीय गुणों का आरोप करता था। वे समझते थे कि जैसे पुरुष और नारी के संयोग और भोग से सन्तानोत्पत्ति होती है, उसी प्रकार वनस्पति और वनदेवियों के संयोग और भोग से शम्योत्पादन होता है। उनका यह विश्वास था कि फल-पत्तियों से ढ़क कर पुरुष और नारी सभाग करेंगे तो खेत भी पौधों से लहलहाते रहेंगे।

प्रकृति पर मानव भावनाओं के आरोप के सम्बन्ध में श्री स्वाण्टन¹ ने लिखा है कि उत्तर अमरीका के त्लिंगित इंडियन सूर्य, चन्द्र, वायु, पर्वत, जलाशय आदि को प्रभावित करने के लिए मनुष्यों की भाँति उन्हें संबोधित करते हैं और उनसे सौभाग्य प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। आस्ट्रेलिया के वुशमेन वर्षा में भी पुरुष और नारी का विभेद करते हैं— जोर की वर्षा पुरुष वर्षा है और धीमी वर्षा नारी वर्षा है। इसलिए उनका विश्वास है कि मनुष्य की तरह ही उनसे आचरण करना चाहिए।

प्राकृतिक शक्तियों पर मानवोचित गुणों के आरोप के कारण, वे यह भी समझते थे कि उन्हें भेट चढ़ाकर तुष्ट किया जा सकता है और डरा धमकाकर भी उनसे काम लिया जा सकता है। प्रकृति के प्रति उन प्रयोगों को एक जादू कहा जा सकता है। आदिम कल्पना के अनुसार जादू के द्वारा वेध की चिकित्सा से ही रोगी आरोग्य लाभ कर सकता है। आहार सामग्री प्राप्त करने के लिए ही जादू का अधिकांश रूप से प्रयोग किया जाता है। ब्रिटिश कोलम्बिया का इंडियन सम्प्रदाय आस-पास की नदियों तथा समुद्र की मछलियों पर ही अपनी जीविका के लिए मुख्यतः निर्भर रहता है। जब मछलियाँ समय पर नहीं आती और वे भूखे रह जाते हैं तो कोई नूटका आशा तेरती मछली की एक प्रतिमूर्ति बनाकर नदी में उस दिशा से उसे छोड़ देता है जिस दिशा से वे साधारणतया आती हैं। इस प्रक्रिया के साथ मछली की प्रार्थना की जाती है ताकि वे आने लगे।² आदिम जातियों

1 श्री भूपेन्द्र नाथ सान्याल आदिम मानव समाज, पृष्ठ-१३

2 श्री भूपेन्द्र नाथ सान्याल आदिम मानव समाज, पृष्ठ-१५

मे जादू के इस महत्व के कारण आदिम समाज मे जादूगर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता था और उनके मुखिया प्राय जादूगर ही होते थे।

आदिम जातियो को जादू से जितना भय था उतना ओर किसी चीज से नही ओर आज भी जहाँ वे हे यही संशय करते हे कि अपरिचित व्यक्ति जब किसी कबीले के अन्दर प्रवेश करता हे तो पहले उसकी शुद्धि की जाती हे। इस शुद्धि की भिन्न-भिन्न प्रक्रियाए होती हे। कहीं-कहीं उन्हे मन्दिरों का दर्शन कराया जाता हे ओर बोनियो द्वीप में भैस की बलि के लिए उनसे पेसे लिए जाते हे।¹ मदागास्कार द्वीप की जाफिमानेलो उपजाति बन्द दरवाजे के अन्दर खाती-पीती हे, इसलिए कि मुँह खोलकर खाते समय आत्मा कहीं शरीर से निकलकर भाग न जाय।²

टोटम

आदिम जातियों में धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं की पूर्ति जिस प्रथा से होती हे उसे टोटम कहते हे। टोटेमिज्म की प्रथा ससार के प्राय सभी देशों में पाई जाती हे। जो जाति अपनी सभ्यता के विकास में जितनी ही अधिक प्रारम्भिक युग में होगी उसमे उतने ही अधिक टोटम उपलब्ध होते हे।

"टोटम" भौतिक पदार्थों के उस समुदाय को कहते हे, जिसे गिरि-जन ओर वन-जन (जंगल मे निवास करने वाली जातियाँ) अन्ध विश्वास युक्त श्रद्धा से देखती हे तथा यह विश्वास करती हे कि उस जाति के सदस्यों मे तथा भौतिक पदार्थ की प्रत्येक वस्तु मे आपस मे एक घनिष्ठ सम्बन्ध हे।³ "फेटिश" ओर "टोटम" में यह अन्तर हे कि "टोटम" किसी अकेली वस्तु को नही कह सकते, बल्कि वह सदा अनेक वस्तुओं का समुदाय होता हे। यह समुदाय प्राय पशुओं, वृक्षों ओर पौधों का हुआ करता हे। यह कभी निर्जीव वस्तुओं का समुदाय नहीं होता। कृत्रिम वस्तुओं का समूह टोटम के रूप मे बहुत कम माना जाता हे।⁴ "फेटिश" कोई एक वस्तु होती हे जो प्राय. निर्जीव हुआ

1,2 श्री भूपेन्द्र नाथ सान्याल आदिम मानव समाज पृ०-१४

3 डा० जेम्स फ्रेजर- टोटेमिज्म, भाग-1, पृ०-1

उद्धृतकर्ता- डा० कृष्णदेव उपाध्याय, लोक संस्कृति की रूपरेखा

4 डा० विलियम क्लूक पापुलर रिलीजन एण्ड फोकलोर आफ नादर्न इण्डिया भाग -2 पृ०-146

उद्धृतकर्ता- डा० कृष्णदेव उपाध्याय, लोक संस्कृति की रूपरेखा

करती है। लोगो का यह विश्वास है कि इस वस्तु ॥फेटिश॥ में कोई अलौकिक शक्ति होती है जिसके द्वारा रोग तथा आधि और व्याधि को दूर किया जा सकता है।¹

टोटेमिज्म की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हरबर्ट स्पेन्सर का विचार है कि जगली जातियो में सर्वप्रथम अपना नाम प्राकृतिक पदार्थों से ग्रहण किया। इसके पश्चात् इन पदार्थों के नामों को अपने पूर्वजों के नामों से मिलाकर अथवा उनसे तादात्म्य स्थापित कर इन प्राकृतिक पदार्थों का भी उतना ही आदर करने लगे जितना अपने पूर्वजों का किया करते थे।² विलियम क्लूक की यह धारणा है कि सभ्यता के प्रारम्भिक युग में मनुष्य और पशुओं में पारस्परिक संबंध की कल्पना स्पष्ट ही होगी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पशुओं और पौधों में भी उसी प्रकार आत्मा या जीव पाया जाता है जिस प्रकार मनुष्यों में।³

सोफिया बर्न के अनुसार टोटेमिज्म की साधारणतया तीन विशेषताएं हैं—⁴

- 1 मनुष्यों का समुदाय सामान्यतया अपने "टोटेम" के द्वारा ही अभिहित किया जाता है। उदाहरण के लिए जो लोग अपनी उत्पत्ति कछुआ ॥कच्छप॥ से मानते हैं वे लोग अपने को "कछवाहा" कहते हैं। साधारणतया इस समुदाय अथवा जाति के लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं। परन्तु अपने समुदाय में विवाह न करना टोटेमिज्म का सर्वव्यापक नियम नहीं है क्योंकि इसके बहुत अपवाद भी पाये जाते हैं।
- 2 इस समुदाय के लोग "टोटेम" के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित समझते हैं। इन लोगों का यह अखण्ड विश्वास है कि उस विशिष्ट समुदाय ॥गुप॥ के सभी लोगों की उत्पत्ति एक ही "टोटेम" से हुई है।
- 3 मनुष्यों के समुदाय तथा उनके टोटेम से धार्मिक सम्बन्ध माना जाता है। टोटेमिक समुदाय अथवा जाति के लोग अपने "टोटेम" के प्रति अत्यधिक सम्मान प्रदर्शित करते हैं तथा किसी प्रकार की आपत्ति या विपत्ति आने के समय उससे मुक्ति पाने की आशा रखते हैं।

- 1 डा० कृष्णदेव उपाध्याय: लोक संस्कृति की रूपरेखा, पृ०-179
- 2 हरबर्ट स्पेन्सर: प्रिन्सिपल्स आफ सोशियोलॉजी भाग-1, पृ०-367
उद्धृतकर्ता— डा० कृष्णदेव उपाध्याय, लोक संस्कृति की रूपरेखा
- 3 डा० विलियम क्लूक पापुलर रिलीजन एण्ड फोकलोर आफ नादर्न इण्डिया
भाग-2, पृ०-147
उद्धृतकर्ता डा० कृष्णदेव उपाध्याय, लोक संस्कृति की रूपरेखा
- 4 सोफिया बर्न दि हेण्ड बुक आफ फोकलोर पृ०-41
उद्धृतकर्ता डा० कृष्णदेव उपाध्याय, लोक संस्कृति की रूपरेखा

टोटेम के प्रति आदर तथा सम्मान प्रदर्शित करने की अनेक विधियाँ प्रचलित है परन्तु सबसे अधिक प्रसिद्ध विधि है "टोटेम" की हत्या अथवा नाश नहीं करना। "टोटेम" कोई भक्ष्य जीव हुआ तो उसके मांस का भक्षण करना अत्यन्त निषिद्ध है।¹ उदाहरण के लिए जो जातियाँ मछली को अपना "टोटेम" मानती हैं वे न तो उसे जाल में पकड़ कर मारती हैं और न उसके मांस का ही भक्षण करती हैं। डा० बाल ने लिखा है कि खान्ध जाति के लोगो ने एक बार शिकार किये गये चीते के मृत शरीर को ढोने से इस कारण इनकार कर दिया क्योंकि वह उनका "टोटेम" था।²

टोटेम-कबीला के लिए अपना टोटेम पूत अवश्य होता है परन्तु विशेष अनुष्ठानों पर टोटेम का बंधन या बलिदान किया जाता है। बलि सामुदायिक होता है (अर्थात् पाप का भागी समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति होता है) और बलि किये गये पशु के मांस का भक्षण कबीले का प्रत्येक सदस्य करता है। साथ ही बलि की अन्त्येष्टि क्रिया अनुष्ठानिक ढंग से समारोह के साथ की जाती है। इस अनुष्ठान में यह भावना समाहित है कि बलि मांस का भक्षण करने वाला बलि के पूत पशु से एकात्म हो जाता है। देवता के उद्देश्य से बलिदान इसी प्रथा का एक विस्तार है। जिस पशु का बलिदान किया जाता है वह देवता का प्रिय भी होता है। इस प्रकार देवता पशु और बलिदाता तथा बलि मांस भक्षण करने वाले सभी एकात्म हो जाते हैं।³ इस प्रकार टोटेम प्रणाली को धार्मिक अनुष्ठानों के एक सूक्ष्म बीज के रूप में भी देखा जा सकता है।

आदिम समाज के सदस्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए धार्मिक विश्वासों और जादू के भय का आश्रय लिया जाता है। इन्हीं विश्वासों को धार्मिक क्रियाओं द्वारा, बचन अथवा कर्म से अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। समाज के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे धार्मिक निषेधों का उल्लंघन न करें, अन्यथा देवी शक्तियाँ उनका जीवन सुखमय नहीं रहने देंगी। जादूकर्ता भी अपनी असाधारण शक्तियों का सदुपयोग या दुरुपयोग कर समाज में इन देवी शक्तियों के भय को चिरस्थायी बनाये रखने में योग देते हैं। संकट और अनिश्चय की स्थितियों में मानव को धर्म और जादू से सहारा मिलता है।

- 1 सोफिया बर्न दि हेण्ड बुक आफ फोकलोर, पृ० 41-42
उद्धृतकर्ता डा०कृष्णदेव उपाध्याय, लोक संस्कृति की रूपरेखा
- 2 डा० बाल जगल लाइफ इन इण्डिया पृ०-600
उद्धृतकर्ता-डा०कृष्णदेव उपाध्याय लोक संस्कृति की रूपरेखा
- 3 भूपेन्द्र नाथ सान्याल. आदिम मानव समाज, पृ०-70

आदिम कलाएं

आदिम समाज में श्रम की प्रधानता थी। आदिम मानव के श्रम साधना का स्पष्ट प्रभाव उसकी भाषा, नृत्य, संगीत एवं कला आदि पर परिलक्षित होता है। पहली बार जब आदिम मानव ने शिकार की खोज में दौड़ लगायी होगी या पत्थर के पत्थर के टुकड़े का निर्माण किया होगा या वृक्ष के कई पत्तों को जोड़ लिया होगा तो वही उसकी कला का आरम्भ मानना चाहिए। पेरी के शब्दों में "आदिमानव का उल्लास में लिया गया विकृत आलाप ही आदि संगीत है।"¹ लोक कला का उदय आदिमानव के श्रम का प्रतिफल है। दूसरे शब्दों में उत्पादन ही आदि कला का जन्म स्थान है।

अपने कार्य में लगी जनता कला को कला समझकर नहीं बल्कि अपने पेशे का ही एक माध्यम समझ कर स्वीकार करती है। "उत्तरी पश्चिमी आस्ट्रेलिया में बरसात की बड़ी आवश्यकता रहती थी। आदिम काल में इसके लिए वहां के लोग एक जादू के पत्थर का टुकड़ा बहुत से टुकड़ों पर रखकर तब तक नाचते थे जब तक कि वे बेहोश नहीं हो जाते थे। उनकी नृत्य-मुद्राओं में बिजली का चमकना, बादल का गरजना इत्यादि लक्षित होते थे। उनके बहुत ऊँचाई तक कूद-कूद कर नाचने का अभिप्राय केवल मात्र इतना ही था कि वे जितना ही उछले उनके पौधों के डठल उतने ही लम्बे होंगे। इसके अलावा वे अपने मुँह से प्रायः वेसे ही शब्द करते थे जिस तरह के जानवरों का वे शिकार किया करते थे।"²

नृत्य

नृत्य मानव जीवन का चिर सहचर रहा है। जबसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई तभी से उसने नृत्य करना भी सीखा। नृत्य पर "विशेष समुदाय के पेशों का पर्याप्त प्रभाव था। शिकार करने वाली जातियाँ उस प्रकार के विशेष नृत्य करती थी, जिनमें शिकार के पकड़े जाने की नकल हो। खेतिहर समुदाय के नृत्यों में कटाई, बोआई, रोपाई आदि के चित्र मिलते हैं। इस प्रकार आदिमानव के नृत्य का जीवन में एक विशेष महत्व था। उनका नृत्य उनके उत्पादन से समन्वित था। इसी प्रकार उनकी खुदाई, चित्रकला और शिल्पकला भी इसी भावना से भरी थी।"³

- 1 सम्मेलन पत्रिका. लोक संस्कृति विशेषांक श्री मार्कण्डेय लोक कला का उदय पृ०-354 .
- 2 कर्ट सच वर्ल्ड हिस्ट्री आफ दि डांस
उद्धृतकर्ता- श्री मार्कण्डेय . लोक कला का उदय
- 3 इरनेस्ट ग्रैस . दि विगनिंग आफ आर्ट पृ०-231
उद्धृतकर्ता श्री मार्कण्डेय लोक कला का उदय

प्राचीन काल में लोगों का यह विश्वास था कि नृत्य से प्रेतात्मायें प्रसन्न होती हैं। अतएव वे इन दुष्ट आत्माओं को प्रफुल्लित रखने के लिए नृत्य कर्म का विधान करते थे। इन आदिम लोगों में नृत्य का एक दूसरा उद्देश्य था— "अपनी खेती की पैदावार का अधिक बढ़ाना। उनकी यह निश्चित धारणा थी कि जब मनुष्य नाचता है तब खेतों में अन्न अधिक उपजता है। ऐसा न करने से खेतों में उपज की कमी और शिकार का अभाव होने लगता है जिससे भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।"¹ इसलिए प्राचीन काल में आदिम जातियाँ अधिक अन्न उपजाने के लिए नृत्य किया करती थीं।

संगीत एवं वाद्य

जब से मानव ने सभ्यता के प्रांगण में अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू की तभी से संगीत का भी श्रीगणेश हुआ होगा। सभ्यता की प्रारम्भिक अवस्था में वर्तमान, आदिम जातियों का जीवन संगीत से ओत प्रोत है। प्रकृति में भी सर्वत्र संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती है। कलकल तथा छलछल कर बहती हुई नदियों के प्रवाह में, नवीन पल्लवों के कम्पन में, जीर्ण-शीर्ण पत्तों के टूटकर गिरने की पट-पट की आवाज में, हिमाच्छादित तुंग पर्वतों के शिखरों की विशालता में, सस्य श्यामला पृथ्वी की हरीतिमा में तथा अनगढ़ पाषाण खण्डों में भी शाश्वत संगीत की ध्वनि अनवरत सुनाई पड़ती है। चिड़ियों की चहचहाहट में, गायों के रभाने में और अश्वों के हिनहिनाहट में भी संगीत की मधुर ध्वनि का आभास मिलता है। इसके अतिरिक्त मयूरों की मधुर केका में, कोयल की मीठी तान में, गोरेया की चीं-ची में और कोओं की काँव-काँव में भी एक अलौकिक संगीत का आनन्द प्राप्त होता है।

प्रकृति के विविध रूप जैसे चाँदनी और तारों-छाई रात, सूर्योदय और सूर्यास्त, पावस और बसन्त आदि ने आदिम मानव के मानस को आलौकित-मथितकर उसकी प्रतिक्रियाओं को भावों के रूप में उपजाकर भावना की अद्भुत सृष्टि की। आदिम मानव ने प्रकृति के विविध कार्य-व्यापारों में सर्वत्र संगीत की मधुर ध्वनि का अनुभव किया। संगीत और वाद्य के उद्भव के विषय में कार्ल बूचर का विचार है कि "लय, संगीत और कविता आदि मानव के श्रम से पैदा हुई। शारीरिक परिश्रम उस दशा में अत्यन्त आसान हो उठता था जब कार्य एक लय के साथ किया जाता था। हाथ से सामूहिक रूप से काम करते समय शक्ति का एक संग्रहीत रूप उपस्थित करने के लिए उसे एक लय में बाधना जरूरी हो जाता था और इस प्रकार मौस पेशियों के कार्य में जब अधिकतम शक्ति लगने लगती थी तो अपने आप एक स्वर फूट पड़ता था। इन स्वरों पर आदि मानव ने शब्दों का पर्दा चढ़ा दिया और संगीत बन गया। इसके अतिरिक्त औजारों का धातुओं से टक्कर

1 क्रेपी - दि साइन्स आफ फोकलोर, पृ०-301

उद्धृतकर्ता - डा० कृष्णदेव उपाध्याय, लोक सस्कृति की रूपरेखा

लगना और उनसे स्वर का निकलना भी उनके लिए प्रेरणा का कारण बना। इसी तरह बहुत से ओजार भी वाद्य यंत्रों में परिणित हो गये।"¹

चित्रकला .

आदिम मानव चित्रकला को भी अपने पेशे का एक माध्यम समझकर स्वीकार करता था। आदिम मानव का मुख्य पेशा आखेट था और इसी सिलसिले में कला का प्रयोग होने लगा और उससे धार्मिक भावनाओं की उत्पत्ति हुई। शिकार करने के साथ-साथ मनुष्य सोचने लगा और उसने लक्ष्य किया कि हकुआ कभी-कभी व्यर्थ हो जाया करता है, भाला-बल्लम का निशाना चूक जाता है और जहाँ जाड़ा अधिक पड़ता है जानवर वहाँ से दूर हट जाते हैं। वह उपाय सोचने लगा कि शिकार के लिए जानवर हर समय काफी संख्या में मिल सके और शिकार पर निशाना भी न चूकने पाये। बुद्धि के सहारे मनुष्य काफी कठिनाइयाँ पार कर चुका था और इस उपाय की खोज में भी उसने बुद्धि का सहारा लिया। एक दिन किसी को यह सूझा कि जानवरों का चित्र खींचकर उन्हें प्रभावित किया जाय ताकि प्रजनन से वे अपनी संख्या बढ़ाये, जाड़ों में अपनी जगह वे कायम रहे या गर्मियों में उन जगहों पर लौट आये और इस प्रकार मनुष्य का शिकार सुरक्षित हो। आदिम युग की चित्रकला के उद्देश्य के विषय में भूपेन्द्र नाथ सान्याल का विचार है कि "पशुओं का झुण्ड या यौन क्रियारत पशुओं को चित्रित करने का यह उद्देश्य था कि बाहर भी पशुओं का झुण्ड और पशुशावक हो। जानवरों के वेश में मनुष्य को चित्रित करने का उद्देश्य यह था कि मनुष्य जादू कर रहा है ताकि जिन पशुओं की वह नकल कर रहा है उनकी संख्या बढ़े या उनके शिकार में मनुष्य को सफलता प्राप्त हो। किन्हीं पशुओं पर किसी व्यक्ति विशेष का हाथ चित्रित किया गया है अर्थात् ये लोग इन पशुओं को प्राप्त करें।"² आरम्भिक मानव गुहा-निवासी था और गुफाओं में कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जो पशु-पक्षियों, पेड़ों, मानवों आदि के हैं। मानव ने सर्वप्रथम चित्रों द्वारा ही अपने मनोभावों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया होगा। वैसे भी ससार की सभी लिपियों को देखने से यही अनुमान होता है कि लेखन का आरम्भ किसी न किसी प्रकार की "चित्र-लिपि" से ही हुआ होगा।

भाषा

प्रारम्भ में मानव पशु पक्षियों की तरह संकेतों एवं ध्वनियों से काम चलाता था। उस समय ये संकेत या ध्वनियाँ निरर्थक रही होगी, परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया

1 सम्मेलन पत्रिका लोक संस्कृति विशेषांक

श्री मार्कडेण्ड लोक कला का उदय, पृ०-355

2 श्री भूपेन्द्र नाथ सान्याल . आदिम मानव समाज, पृ०-27

और प्रत्येक बार किसी विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट ध्वनि या विशिष्ट संकेत किये जाते रहे, वे ही संकेत उस परिस्थिति के प्रतीक बनते चले गये और उनको ही ध्वनि संकेतों के रूप में सार्थक मानकर भाषा का रूप दिया जाने लगा। भाषा के निर्माण में श्रम के प्रभाव को प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक लुडविग न्वारे ने स्वीकार किया है। उनका कथन है कि "जब मानव शारीरिक परिश्रम करता है तब उसके श्वास-प्रश्वास का वेग सहज ही तीव्र हो जाता है, उस तीव्रता के कारण उसकी स्वर त्रियों में कम्पन होने लगता है और इस कम्पन के कारण उसके मुख से कुछ ऐसी ध्वनियाँ निकल पड़ती हैं जिनसे उसे आराम भी मिलता था और वह अपना काम सरलता से करता रहता था। इन्हीं ध्वनियों से भाषा की उत्पत्ति हुई।"¹ मानव ने अपनी परिस्थिति, परिवेश एवं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ध्वनि संकेतों को जन्म देकर भाषा का निर्माण किया है। अपनी इच्छा, अपने विचार एवं अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए मानव को जैसे-जैसे आवश्यकता होती गयी वैसे ही वैसे वह ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता चला गया और वे ध्वनि संकेत ही विकसित होकर एवं सार्थक बनकर भाषा के निर्माण में सहायक होते चले गये।

आदिम मानव की रचनात्मक क्षमता का विवेचन करते हुए प्रो० रघुवश जी कहते हैं कि "मनुष्य का व्यक्तित्व प्रारम्भ से ही मानसिक रचनात्मक क्षमता से सम्पन्न रहा है। वह अपने व्यक्तित्व के प्रति पूरी तरह सजग रहा है, पर इस मानसिक स्तर पर प्रकृति के दृश्य रूपों को समग्रता में ग्रहण करता है। आदिम स्तर पर मानव संस्कृति की एकतानता या समग्रता को लक्षित किया जाता है। आदिम मानव की मनःस्थिति में मानवीय अनुभव की समग्रता और उसका रूप विधान लक्षित कर सकते हैं। यहाँ मनुष्य की रचनाशीलता के उस स्तर को देखा जा सकता है जिसके प्रतीकीकरण से क्रमशः उसके चिन्तन और विचार की प्रक्रिया होती चलती है। बिम्बों में, प्रतीकों में, परिवेश को ग्रहण करने के क्रम में वह अपने अनुभव का समग्र तथा सम्पृक्त मन साक्षात्कार करता है और धीरे-धीरे इसी आधार पर वस्तुओं, व्यापारों और व्यवहारों के अनुभव में अलगाव एवं विश्लेषण की प्रक्रिया से उसने मानसिक प्रत्यक्षों तथा विचार के प्रत्ययों को ग्रहण करना सीखा। अपने प्राकृतिक परिवेश में वह सामाजिक व्यवहार को स्पष्ट होते पाता है और इस क्रम में अनुभव के अनेक रूप उसके मानसिक स्तर पर विचार के प्रत्ययों तथा परिकल्पनाओं में क्रम और व्यवस्था पा रहे हैं। किन्तु यह स्पष्ट है कि उस अवस्था में रचनात्मक स्तर पर वह अनुभवों को प्रकृति के समग्र एवं संश्लिष्ट रूपों तथा प्रतीकों में ग्रहण करने में सक्षम रहा है।"²

1 डॉ० द्वारिका प्रसाद सक्सेना. भाषा विज्ञान के सिद्धान्त एवं हिन्दी भाषा पृ०-77-78

2 प्रो० रघुवश कबीर एक नई दृष्टि, पृ०-14-15

खण्ड "ग"

लोक जीवन की धारावाहिकता

॥1॥

आदिम परम्परा

- 1 सहयोग एवं सद्भाव
- 2 परिवार
- 3 गोत्र
- 4 वर्ण एवं जाति
- 5 सम्बन्ध प्रथा
- 6 संस्कार
- 7 आर्थिक क्रियाकलाप
- 8 धार्मिक विश्वास
- 9 लोक साहित्य एवं लोक कलाएँ

॥2॥

अधिग्रहण नागरिक सभ्यता से प्रभाव ग्रहण

लोक जीवन की धारावाहिकता

लोक जीवन स्थिर नहीं होता। गतिशीलता उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। परिवर्तन के विविध आयामों से होकर गुजरता हुआ लोक जीवन अपने जीवित सस्कारों के कारण प्राण सम्पन्न दिखलायी पड़ता है। मनुष्य के जीवन में घटनाओं का चक्र सदैव चलता रहता है। परिवर्तन का अस्तित्व गतिशीलता के मूल में शाश्वत रूप में विद्यमान रहता है। घटनाओं के प्रभाव से जुड़ा हुआ मनुष्य आवश्यकता के अनुसार स्वयं अपने में भी परिवर्तन और संशोधन करता है। वस्तुतः यह जीवन पर्वत के गोद से जन्म लेने वाली नदी के जल प्रवाह की तरह होता है जो कभी तो आगे बढ़ता है, कभी आगे बढ़ने के क्रम में रुकता भी है। कभी-कभी उसमें विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव भी आते हैं किन्तु उसका प्रवाह स्थिर नहीं होता। लोक जीवन के सतत प्रवाहशील रूप में एक ओर आदिम अवशेष सुरक्षित दिखाई देता है तो दूसरी ओर उसमें नागरिक सभ्यता का प्रभाव भी स्पष्ट परिलक्षित होता है।

आदिम परम्परा

मानव सभ्यता के विकास की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ भी अपने युगों के प्रभावों को ग्रहण करता हुआ भी आदिम मूल प्रवृत्तियों को त्याग नहीं पाता है, उसको सदैव साथ लेता चलता है। आदिम मानस के अवशेष आज भी लोक मानस में उत्तराधिकार रूप में चले आ रहे हैं। डा० सत्येन्द्र के विचार से —“ये इसलिए बचे रहते हैं कि ये लोक के उस जीवन के उपलक्षण हैं जिनकी निरन्तर पुनरावृत्ति होती रहती है और जिनमें ही केवल दीर्घकाल के दौरान में ऐसे अवशिष्ट रूप में रहने की आन्तरिक क्षमता रहती है। स्पष्ट है कि लोक जीवन में जो परम्परागत अवशेष रहता है, उस अवशेष के साथ वह मानस भी अवशेष के साथ रहता है। वस्तुतः जब तक अवशेष के लिए आग्रह नहीं हो, तब तक कोई वस्तु अवशेष की भाँति परम्परा में जा नहीं सकती। मूलतः ये मानस की मूल वृत्तियाँ जो मानव के अन्दर हैं आदिम से आदिम भाव रूप को अपने अन्दर बचाये हुए हैं।”¹

लोक जीवन में आदिम परम्परा को सर्वत्र कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। एक जीवन्त परम्परा हमारी आन्तरिक प्रवृत्तियों को प्रभावित करती है, हमारे स्वभाव को मानवीय बनाती है तथा हमें उच्चतम धरातल पर प्रतिष्ठित करती है जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है हमारी सैद्धान्तिकता भी बढ़ती जाती है। परम्परा के केवल वे ही अंश सर्वोपरि ढंग से स्वीकृत होते हैं जो हमारी ज्ञान राशि से संचित कोष

मे तर्कसगत ढंग से मेल खाते हैं। पूरी परम्परा कभी जीवित नहीं रहती। परम्परा को जीवित रहने के लिए प्रवाही होना चाहिए। युग की बदलती चेतना के साथ उसका चिन्तन भी बदलता है। समय के साथ, समाज की भौतिक अवस्था के परिवर्तनों के साथ परम्परा को भी बदलना चाहिए। वह रूढ़ तो बन ही नहीं सकती। गहरा संस्कार बनकर उसे व्यक्ति में घुलना पड़ता है।

हम परम्परा के प्रति गहन अधविश्वास या सम्पूर्ण अनास्था दोनों ही लेकर गतिशील नहीं हो सकते। हमें कहीं न कहीं विवेक के माध्यम से अपने को स्थिर करना ही होगा। तभी हम परम्परा के प्रति विश्वास उत्पन्न कर सकेंगे। गेटे कहता है¹ कि ससार एव मानवेतिहास का एक और केवल एक ही वास्तविक तथा गहन वर्ण्य विषय है, अन्य वर्ण्य विषय उसके अधीन है और वह है विश्वास एवं अविश्वास के बीच संघर्ष। जितने भी युग विश्वास द्वारा नियंत्रित हुए हैं फिर चाहे उनका रूप कुछ भी रहा हो, उनका अपना एक आलोक और आनन्द होता है, वे अपने देश जाति के लिए भी और शाश्वत सनातन के लिए भी फलदायक होते हैं।

भारतीय परम्परा किसी विश्वास या शक्ति को स्वीकृत करने का निर्देश नहीं देती, वरन् वह अनुभवों के द्वारा परीक्षण करने के लिए कहती है। वह हमें आगे बढ़ने के लिए कहती है जहाँ हम सभी का सम्मान कर सके तथा सभी के प्रति सहिष्णुता का भाव उत्पन्न कर सके। परम्परा के प्रवाह में आये हुए आदिम अवशेषों को मानव अपने में समाहित किये हुए है। ये आदिम अवशेष आदिम दाय के रूप में हमारी प्रवृत्तियों में विद्यमान रहते हैं व इसी से समस्त जातियों की जीवन प्रणाली एवं रीति-रिवाजों में एक साम्य दिखाई पड़ता है। आदिम अवशेष इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मूल आदिम प्रवृत्ति न होकर आदिम मानस की परम्परा में है।

सहयोग एवं सद्भाव

एक से कार्य, संवेदनाएँ, चेष्टाएँ और रागात्मक सम्बन्ध इत्यादि आदिम मानव की विशेषता थी। आदिम मानव में सहयोग एवं सद्भाव की भावना प्रबल रूप में विद्यमान थी। सहयोग और सद्भाव की यह परम्परा आदिम युग से मोखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होती हुई वैदिक युग से होकर आज तक सुरक्षित रही है। ऋग्वेद में कहा गया है² कि हम एक साथ एकत्रित हो ताकि समान आदर्श एवं लक्ष्य विकसित हो। सारे मस्तिष्क एक प्रकार से सोचे। कार्य-व्यापार एवं उपलब्धियाँ एक सी हों। विचार

-
- 1 एरिक हेलर दि डिस इनहेरिटेड माइण्ड पृ0-77
उद्धृतकर्ता सुरेश सिंह . हिन्दी उपन्यास साहित्य में मानतावादी तत्वों का अध्ययन
 - 2 सगच्छच्च संवदच्च सं वो मनांसि जानतां।
समानो मन्त्र समिति समानी समान मन सह चिन्तमेषा।।
समानि व आकूति समाना हृदयानि व
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ।।

एव निश्चय एक से हो। हार्दिक आकांक्षाएँ भी एक समान हो। इसी सन्दर्भ में मनुष्य की वास्तविक स्थिति का उल्लेख करना आवश्यक है। निरुक्त में पूछा गया है ¹ कि मनुष्य किसलिए है ? यास्काचारी कहते हैं कि जो सोच समझकर कार्यरत होते हैं वही मनुष्य है।

इस जगत में मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है।² वह इस बात की कामना करता है कि सभी प्रेम से चले और प्रेम-पूर्वक भाषण करे। सबके विचार समान हो, चित, मन में कोई अन्तर न हो। सबको समान ज्ञान प्राप्त हो जिसका समान उपभोग करते हुए सभी आदर्श मानव बने। सबके हृदय तथा सकल्प सदैव अविरোধी हो जिससे सभी के मन प्रेम से आप्लावित हो और संसार में सभी प्राणियों के लिए सुख सम्पदा की वृद्धि हो। आदिम मानव की सामूहिकता, समानता एवं परस्पर प्रेम करने की भावना तथा समूह की हित चिन्तन की प्रवृत्ति से धीरे-धीरे वसुधैव कुटुम्बकम् का हमारा आदर्श विकसित होता है। हमारा परम्परागत आदर्श इस प्रकार अभिव्यक्त होता है जहाँ मानव कहता है—³ मेरा राज्य की इच्छा नहीं करता, स्वर्ग की कामना नहीं करता और न पुनर्जन्म की। मेरी केवल एक ही कामना है कि मैं दुःख तप्त व्यक्तियों का दुःख विनाश कर सकूँ। आदिम मानव का प्रत्येक कार्य सामूहिक हित को ध्यान में रखकर सम्पन्न होता था। आदिम युग की सामूहिकता, समानता एवं स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होकर भारतीय परम्परा को आधुनिक सन्दर्भ में विराट पृष्ठभूमि पर अधिष्ठित कर देती है।

जीवन में जूझना पड़ता है। संघर्ष, समर्थता, सकल्प एवं आस्था जीवन के महत्वपूर्ण आयाम हैं जो हमें स्थिरता न प्रदान कर गतिशीलता देते हैं। जीवन का अर्थ इस प्रकार गहन से गहनतर होता जाता है। व्यक्ति वृहत्तर समुदाय का अंग होकर समाज के प्रवाह में जीता है। दूसरों से टकराता हुआ और दूसरों को स्वयं टक्कर मारता हुआ वह दिशान्मुख होता है यही जीवन का वास्तविक संघर्ष है। "मानव की प्रकृति में सौन्दर्य के प्रति जिज्ञासा, नैतिक आकांक्षाएँ, दूसरों के प्रति प्रेम तथा सहयोग और अपने स्व से भी कहीं बड़ी सम्पूर्ण विश्व के कल्याण की प्रवृत्तियाँ भी होती हैं। ये रचनात्मक भाव सवेग

1 मनुष्या कस्मात्,
मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति। —निरुक्त 3,2

2 मनुष्या जगति श्रेष्ठा।

—महाभारत

3 न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्।
कामये दुःखतप्तानाम् प्राणिनामर्तिनाशनम्।।

मानव जीवन के सूत्रों को विकसित करते हैं तथा जीवन के विविध रंग प्राप्त होने के साथ ही उसकी विशिष्टता, पूर्णता एवं सार्वभौमिकता की प्रवृत्तियाँ अधिक स्पष्ट होती हैं।"¹

परम्परा की समाजगत सांस्कृतिक प्रवृत्ति सर्वथा नूतन है। इसका विश्वास है कि विभिन्न परम्पराओं में समन्वय तथा अनुकृति आदि के द्वारा एक संश्लेषित परम्परा विकसित हो सकती है। वस्तुतः परम्परा किसी समाज की पूर्वजों से प्राप्त उपलब्धि है जो सामाजिक संगठन के सभी स्तरों यथा—मूल्य—प्रतिमान, सामाजिक गठन एवं व्यक्तित्व निर्माण पर विकसित होती है। समाज के जीवन में समय का प्रत्येक सूत्र परिवर्तनशीलता के तत्वों को रेखांकित करता है। मानव प्रगति के साथ स्वयं विकसित होकर ही परम्परा और संस्कृति अपनी पूर्णता को सुरक्षित रख पाती है।

आदिम युग के संस्कार, रीति रिवाज विश्वास, सामाजिक संस्थाएँ, आर्थिक क्रिया व्यापार, नृत्य, संगीत एवं आदिम कलाएँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होकर वर्तमान लोक जीवन में अपने को सुरक्षित रख पाने में सफल हुई हैं। बारम्बार पुनरावृत्ति के कारण ही लोक जीवन में आदिम चेतना के स्वरूप का हमें प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता है।

परिवार

आदिम समाज में परस्पर सहयोग भावना अत्यन्त प्रबल रूप में विद्यमान थी। पारस्परिक सहयोग—भावना एवं कर्तव्य—बोध परिवार के सदस्यों का मूलाधार है। आदिम युग में सम्पूर्ण कबीला एक परिवार था। अतः परिवार का उद्भव अत्यन्त प्राचीन काल से इसी आधार पर हुआ है। प्रत्येक युग और काल में परिवार या कुटुम्ब किसी न किसी रूप में रहा है तथा जन-जीवन में अपना विस्तार करता रहा है जिससे उसका सामाजिक परिवेश बढ़ता रहता है। सभ्यता और संस्कृति के उत्थान के साथ-साथ परिवार का भी उत्थान होता रहा है तथा साथ ही मनुष्य के जीवन की पूर्णता भी इसी से होती रही है। समय के साथ समाज में जितने भी परिवर्तन और परिवर्द्धन हो किन्तु परिवार के मूल तत्वों को कभी भी कम नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके माध्यम से यौन सम्बन्ध, सतानोत्पत्ति और शारीरिक रक्षा जैसी व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तथा सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यों को सम्पन्न किया जाता है।

1 सुरेश सिंह हिन्दी उपन्यास साहित्य में मानवतावादी तत्वों का अध्ययन
पृ०-63

परिवार संस्था भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से है जिसका स्वरूप आदिम साहित्य ऋग्वेद के काल से ही स्थिर होने लगा था। अतः पूर्व वैदिक युग से ही संयुक्त परिवार की कल्पना की गयी है। एक स्थल पर पुरोहित विवाह के समय वर-वधू को आशीर्वाद देता है "तुम यही इसी घर में रहो, विमुक्त रूप होओ, अपने घर में पुत्रों और पौत्रों के साथ खेलते हुए और आनन्द मनाते हुए समस्त आयु का उपभोग करो।"¹ यह भी कहा गया है, "तू सास, ससुर, ननद और देवर पर शासन करने वाली रानी बन।"² ये कथन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार था जिसमें माता-पिता, भाई-बहन और पुत्र-पुत्री सभी रहते थे और बाद में होने वाला उनका परिवार भी निवास करता था। इस तरह संयुक्त परिवार में एक ही रक्त-सम्बन्ध के सदस्य सम्पत्ति में समान अधिकार रखते थे, धर्म पूजा करते थे और उनका एक साथ भोजन बनता था। यही नहीं, संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियाँ रहती थी जो पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों के माध्यम से अपने सदस्यों को एक दूसरे से आबद्ध किये हुए थी। संयुक्त परिवार की यह परम्परा आज भी वर्तमान है, जिसमें कई पीढ़ियाँ हैं और कहीं-कहीं पचास से ऊपर सदस्य हैं तथा खाना-पीना रहना और आय-व्यय एक साथ मिला हुआ है। संयुक्त परिवार में सभी व्यक्ति मिलकर एक साथ रहते थे। अतः ऐसी दशा में घर के इन सदस्यों के लिए कोई भी कार्य कठिन या असंभव नहीं था। "संघे शक्ति. कलौयुगे" की लोकोक्ति उस समय भी चरितार्थ होती थी क्योंकि घर अनेक सदस्यों का संघ था।

प्राचीन काल में पितृमूलक परिवार की ही प्रधानता थी जहाँ वंश परम्परा पिता से पुत्र और पुत्र से पौत्र की ओर चलती थी। इस प्रकार पुत्र-पौत्रादि को अधिकारों तथा दायित्व को अर्पित कर देने की परम्परा जिस समाज में स्थापित हो उसे पितृमूलक परिवार कहा जाता है। आदिम युग में संसार के सभी देशों में यही परम्परा व्यवस्थित थी। आज भी संसार के अनेक देशों में तथा भारत में पितृमूलक परिवार की परम्परा कायम है। इसके ठीक विपरीत मातृमूलक परिवार वह है जहाँ वंश परम्परा तथा अधिकार का क्रम माता से पुत्री और पौत्री को सक्रमित होता है। इस परिवार में माता का वही स्थान होता है जो पितृमूलक परिवार में पिता का होता है। भारत में केरल राज्य में मातृमूलक परिवार व्यवस्था आज भी पायी जाती है। जहाँ माता के पश्चात् उसकी पुत्री और

1 ऋग्वेद, 10 85 42

2 सम्राज्ञी स्वसुरे भव सम्राज्ञी अधिदेवृषु।

तत्पश्चात् उसकी पोत्री घर की स्वामिनी बनती है। सप्तार के अन्य देशों में भी कहीं कहीं यह व्यवस्था आज भी उपलब्ध होती है परन्तु धीरे-धीरे इस व्यवस्था का नाश हो रहा है।

गोत्र

मनुष्य केवल परिवार में ही आबद्ध नहीं रहता है। पड़ोसियों से भी उसका कुछ न कुछ सम्बन्ध होता है। वह जानता है कि पड़ोसियों से क्या उम्मीद करनी चाहिए और पड़ोसी उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इस प्रकार एक समुदाय बन जाता है। स्थानीय समूह में ही एक व्यक्ति अपने को कुछ अन्यो से रक्त सम्बन्ध में बंधा हुआ समझ सकता है। जितने व्यक्तियों से उसका रक्त सम्बन्ध होना है वे सब मिलकर एक गोत्र कहलाते हैं। गोत्र का अर्थ साधारणतः पूर्व पुरुष को व्यक्त करता है।¹ गोत्र शब्द गोशाला (गायों का समूह) और व्यक्तियों के समूह के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है।² पाणिनी ने गोत्र शब्द की व्याख्या वंश या कुल के अर्थ में की है।³ गोत्र का अर्थ दुर्ग अथवा पर्वत से भी लिया गया है। संभवतः एक ही स्थान अथवा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को एक गोत्र का सदस्य माना गया। वस्तुतः गोत्र उस आदि पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया जिन्हें "कुल" या "वंश" की सजा दी गयी जो विधा, धन, शौर्य, औदार्य आदि गुणों के लिए विख्यात हुआ और कालान्तर में जिसके नाम से वंश अथवा कुल का विकास हुआ।⁴ गोत्र की प्रकृति एक पक्षीय होती है अर्थात् एक गोत्र में या तो माता की ओर के सब परिवारों का संकलन होता है या पिता के ओर के सब परिवार सम्मिलित होते हैं। आपत्त्य स्नेह सार्वभौम सिद्धान्त है इसलिए मातृवंशीय गोत्र में भी माता, पिता और बच्चों का पारिवारिक सम्बन्ध बिल्कुल मिट नहीं जाता।

परिवार और गोत्र में एक भेद यह है कि परिवार स्वल्पकालीन इकाई है और गोत्र अधिक स्थायी है। परिवार में बच्चे बड़े होते हैं तो अपने स्वतंत्र परिवार बना लेते हैं, पुराने परिवार का फिर अस्तित्व मिट जाता है परन्तु वे भी एक गोत्र में बंधे हुए होते हैं, इसलिए परिवार टूटने पर भी गोत्र सम्बन्ध बना रहता है। यही कारण है कि गोत्र सार्वजनिक हित के लिए सेवा करता रहता है क्योंकि यह एक ऐसी सामाजिक इकाई है

1 पूर्व पुरुषान् यत्तत् गोत्रम्

— शब्दकल्पद्रुम द्विखण्ड पृ०-355

2 ऋग्वेद, 2 23 18, 6 65 5

3 अष्टाध्यायी 4 1 93

4 मनुस्मृति, 3 194

जो कुछ व्यक्तियों के निकल जाने पर भी कायम रहती है।

आदिम समाज में गोत्र-पूर्वज सदेव मनुष्य ही रहा हो यह आवश्यक नहीं माना जाता। किसी पशु अथवा वस्तु को भी पूर्वज मान लिया जाता है। कमारो में कुंजाम गोत्र का उद्भव तब हुआ जब एक स्त्री ने बकरे के संसर्ग से संतान उत्पन्न की।¹ कहीं-कहीं घोड़े और स्त्री के संसर्ग से उत्पन्न सतति अथवा सुअर और स्त्री की सतति आदि की प्रचलित किंवदन्तियां गोत्र नाम निर्धारित करती हैं। आस्ट्रेलियन जातियों में हर गोत्र किसी न किसी पशु या पौधे का भक्त होता है।² कंगारू गोत्र ऐसे अनुष्ठान करता है जो जाति के निवास क्षेत्र में कंगारू का अस्तित्व कायम रखने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। इसी से टोटम प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। जब पशु-जगत या वस्तु जगत के किसी सदस्य से सन्तति और पूर्वज का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है तब वह पशु या वस्तु उस गोत्र के लिए विशेष महत्व और पूजा के योग्य हो जाती है। गोत्र के सदस्यों के लिए वह देवतुल्य होता है। इसे टोटम कहा जाता है। यह टोटम चिन्ह कई धार्मिक क्रियाओं को जन्म देता है।

सुप्रसिद्ध विद्वान विलियम क्रुक का विचार यह है³ कि ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास होता गया त्यों-त्यों ये आदिम जातियां अपने प्राचीन टोटमिक नामों को छोड़ती गयीं और उन्होंने नये नामों को धारण कर लिया। जिस प्रकार कन्नोज के पास रहने वाले ब्राह्मणों ने अपने को "कनौजिया" और सरयू नदी के कछार के निवासी ब्राह्मणों ने अपने को सरयूपारीण कहना प्रारम्भ किया। उसी प्रकार क्षत्रिय जातियां सूर्य और चन्द्रमा से अपना सम्बन्ध जोड़कर अपने को सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी कहने लगीं। भारत में देवताओं के वाहन के रूप में कई पशु पक्षी पूत हैं। कई आदिम जातियों में पशु-पक्षियों की पूजा आज भी प्रचलित है। नाग पूजा तो और भी व्यापक है। सांप को मारने के बाद उसका दाह सस्कार आज भी अनेक करते हैं।

आदिम समाज में गोत्र से बाहर, दूसरे गोत्र में विवाह करने की प्रथा प्रचलित रही है। प्राचीन काल की यह व्यवस्था आज भी हिन्दू समाज में वर्तमान है। गोत्र का विकास उत्तर वैदिक काल तक पूर्ण हो चुका था और उसके बाद -हिन्दू धर्मशास्त्रकारों ने सगोत्र

1 श्यामाचरण दूबे . मानव और सस्कृति, पृ0-123

2 भूपेन्द्र नाथ सान्याल . आदिम मानव समाज पृ0-79

3 उदधृतकर्त्ता डा० कृष्ण देव उपाध्याय

-लोक सस्कृति की रूपरेखा, पृ0-179

विवाह को वर्जित कर दिया था।

कभी-कभी कई गोत्र मिलकर एक गोत्र समूह बना लेते हैं। इसे भी भातृदल कहते हैं। इस भातृदल का प्रत्येक सदस्य अपने निजी गोत्र की तो विशेष महत्व देता ही है पर साथ ही वह भातृदल के प्रति भी अपने सुनिश्चित कर्तव्य निभाता है। यह बहुत ही ढीला और अपेक्षाकृत असंगठित सा समूह रहता है। साधारणतः विवाह की दृष्टि से इस दल का अधिक महत्व नहीं होता, फिर भी कतिपय समूहों में यह शुभ समझा जाता है कि कोई इस दल में अन्तर्विवाह न करे। किसी भी जनजाति में दो से अधिक भातृदल होना आवश्यक है। यदि भातृदलों की संख्या दो हुई तो उसे अर्द्धांश कहते हैं। संथाल में 100 से अधिक गोत्र हैं, हो जनजाति में लगभग 5 और मुण्डा में 64 गोत्र पाये जाते हैं।

जो परिवार गोत्रों से सम्बद्ध है और जो गोत्रभुक्त नहीं है सभी ऐसी इकाई में सम्मिलित होने के इच्छुक रहते हैं जो स्थानीय दल से बड़ी हो। अधिकांश आदिम जातियों में समाज की यह बड़ी इकाई जनजाति है। जिन समुदायों से जनजाति बनती है। वे प्रायः एक ही क्षेत्र में रहते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं और प्रायः एक ही प्रकार का जीवन बिताते हैं। लेकिन जनजाति के अस्तित्व की ये मौलिक आवश्यकताएँ नहीं हैं। परस्पर सद्भावना और सहयोग वास्तविक बन्धन है। बच्चे, जातियों में रहकर बड़े होते हैं तो जातीय संगठन की विशेषताओं को समझने लगते हैं। जनजाति के अन्य लोगों से अनौपचारिक बर्ताव कैसे किया जाता है यह भी वे सीख लेते हैं। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी जनजाति का अस्तित्व कायम रहता है।

जनजाति के लोग अपने को परस्पर सम्बन्धित समझते हैं। इसलिए जाति के किसी एक भाग पर आक्रमण सम्पूर्ण जनजाति के विरुद्ध आक्रमण समझा जाता है और इसकी तुरन्त प्रतिक्रिया होती। वास्तव में जनजाति के लोग अपने को ही सभ्य समझते हैं और उस जाति के बाहर के सभी लोगों को नीचा या पशुतुल्य समझते हैं। जनजाति के सदस्यों के प्रति नम्र व्यवहार होता है और अन्यो के प्रति निर्दय व्यवहार करने में उन्हें हिचक नहीं होती। आज के लोक जीवन में भी इस मनोवृत्ति का परिचय मिलता है।

वर्ण एवं जाति

आदिम समाज में सभी व्यक्ति मिलकर कार्य करते थे। इसी कारण संकलन-आखेटक और सरल कृषि व्यवस्था में वर्ग-भेद नहीं पाया जाता। जैसे-जैसे

समाज विकसित होता गया अनुभव से मानव ने समझा कि इस व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। कुछ व्यक्तियों को एक नियत कार्य करने के लिए चुना गया। आदिम समाज में शिकार करने और सम्पत्ति अर्जन के लिए कुछ युवा सदस्यों को मनोनीत किया गया। कुछ सदस्यों को आक्रमण करने और आक्रमण से समाज की रक्षा के लिए चुना गया। कुछ व्यक्ति व्यवस्था अथवा उचित प्रबन्ध के लिए नियत किये गये। इस प्रकार प्रारम्भ में कर्म के आधार पर व्यक्ति का चुनाव किया गया। "वर्ण" शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के वृज वरणे" अथवा "वरी" धातु से हुई है जिसका अर्थ है चुनना या वरण करना। संभवतः वर्ण से तात्पर्य वृत्ति से है, किसी विशेष व्यवस्था के चुनने से। सभी वर्णों के मनुष्यों में समानता है अन्तर केवल उनके गुण और कर्म का है। समाजशास्त्रीय भाषा में "वर्ण" का अर्थ "वर्ग" से है जो अपने चुने हुए व्यवसाय से आबद्ध है। वास्तव में "वर्ण" उस सामाजिक वर्ग की ओर इंगित करता है जिसका समाज में विशिष्ट कार्य और स्थान है और जो अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण समाज के अन्य वर्गों से अथवा समूहों से सर्वथा अलग रहता है और अपने हितों और स्थितियों के विषय में जागरूक होता है। आर्य वर्ण और दास वर्ण अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं जो कालान्तर में केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के रूप में वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत रह गये। वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत कर्म का प्रधान स्थान है और प्रत्येक वर्ण का अपना विशिष्ट कर्तव्य है।

"वर्ण" शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है जो पूर्व वैदिक युग की समाज-रचना के प्रारम्भिक स्वरूप को स्पष्ट करता है। उसमें "वर्ण" का प्रयोग "रंग" अथवा "आलोक" के अर्थ में है।¹ यत्र-तत्र ऐसे वर्गों के लिए भी "वर्ण" का व्यवहार हुआ है जिनके शरीर का त्वचा श्याम थी अथवा श्वेत। तत्कालीन समाज में दो ही वर्ण थे एक आर्य और दूसरा अनार्य या दास अथवा दस्यु।² यह अत्यन्त प्रारम्भ की सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें त्वचा को भेदक आधार माना गया। वैदिक काल के पूर्व युग में ही वर्णों का समाज संगठित होने लगा था। आर्य और दास के रूप में दो प्रधान वर्ग सामने आ चुके थे। उत्तर वैदिक काल तक आते-आते आर्य और अनार्य (दास) का विरोध और द्विवर्ण का स्वरूप समाप्त हो गया। इनके स्थान पर चातुर्वर्ण का उल्लेख प्रारम्भ हो गया। यद्यपि ऋग्वेद में चारों वर्णों का उल्लेख अवश्य हुआ है।³ किन्तु उस

1 ऋग्वेद 1 73 7, 2 3 5, 9 97 15

2 ऋग्वेद 2 2 4 यो दास वर्णमघरं गुहा क ।

3 ऋग्वेद 10 90 12

ब्राह्मणोऽस्य मुखासीद् बाहू राजन्यं कृत ।

उरूतदस्य यद्वैश्यं पदभ्यां शूद्रोऽजायत ।।

अश की प्राचीनता उतनी नहीं है जितनी ऋग्वेद के अन्य प्रारम्भिक ऋचाओं की। प्रारम्भ में कर्म को प्रधानता दी गयी थी कालान्तर में समाज ने कर्म के अनुरूप उस व्यक्ति को व्यक्तिवाचक नहीं रहने दिया उसे जातिवाचक रूप में परिणित कर दिया। आगे चलकर समय के परिवर्तन के कारण समाज में जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा था उसको उसी नाम और जाति से अभिहित किया जाने लगा। उस जाति विशेष में उत्पन्न सभी व्यक्ति उसी काम को करने लगे। इस प्रकार जो वर्ण व्यवस्था कर्मणा प्रचलित थी वह जाति प्रथा के अन्तर्गत जन्मना स्थापित हो गई। पहिले जो चार वर्ण— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे— कालान्तर में चार जातियों के रूप में प्रतिष्ठित हो गये इन जातियों में जो कोई जन्म लेता था वह व्यक्ति भी चाहे उसका गुण और कर्म भले ही भिन्न क्यों न हो, उस जाति के नियत कर्म को करने के लिए बाधित हो जाता था। कालान्तर में इन जातियों में भी स्थान-भेद तथा अन्य कारणों से अनेक उपजातियों बनने लगी। जाति-व्यवस्था के विरुद्ध प्रकट और अप्रकट तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विद्रोह अनेक बार हुए हैं और उसका स्वरूप भी बदला है किन्तु बीसवीं सदी में भी उसके ढांचे की बाह्य रूप-रेखा में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ।

सम्बन्ध प्रथा

परिवार, गोत्र, गोत्र समूह, वर्ण तथा जाति के अतिरिक्त सामाजिक संगठन की जिस इकाई की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है वह है सम्बन्ध प्रथा। रक्त सम्बन्धियों और विवाह सम्बन्धियों में भेद तो किया जाता है किन्तु एक सीमा के बाद ये पक्तियों धुंधली पड़ जाती हैं। विशिष्ट संज्ञा-व्यवस्था में व्यक्ति जिससे सम्बन्धित होता है उसके साथ अपने सम्बन्ध को विशिष्ट संबोधन द्वारा स्पष्ट करता है। इसके विपरीत दूसरी व्यवस्था में वह केवल यह प्रकट करता है कि सम्बोधित व्यक्ति कतिपय सुनिश्चित सम्बन्धी वर्गों में से किसी विशेष वर्ग का है। आदिम समाज में पिता के अतिरिक्त पिता के सब भाई माता के बहनो के पति एक दूसरे के बच्चों को बेटा-बेटी मानते हैं। सभी बच्चे एक दूसरे को भाई अथवा बहन कहकर सम्बोधित करेंगे। वर्तमान लोक जीवन में भी इस वर्ग के बच्चे एक दूसरे को भाई अथवा बहन कहकर सम्बोधित करते हैं।

जब किसी सम्बन्ध की सृष्टि होती है तो परस्पर सम्बन्धित व्यक्तियों के व्यवहार की सीमाएँ भी निश्चित कर ली जाती हैं। व्यक्ति को विभिन्न श्रेणी के सम्बन्धियों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवहार प्रकार रखने पड़ते हैं। कुछ सम्बन्धियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव अपेक्षित रहता है। माता पिता प्रायः सदैव इसी श्रेणी के सम्बन्धियों में आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सम्बन्धी होते हैं, जो एक दूसरे से विमुख रहना पसन्द करते हैं। तीसरे प्रकार के वे सम्बन्धी होते हैं जिनके साथ हसी

मसखरी के सम्बन्ध रख जा सकते हैं। आदिम समाज और वर्तमान लोक जीवन में आदरणीय व्यक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करने के तरीके में एकरूपता परिलक्षित होती है। आदरणीय व्यक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करने वाला व्यक्ति अपनी भावना अनेक रूपों में व्यक्त करता है— उनके आने पर सदा खड़े होकर, विशेष अवसरों पर उनके चरणों का स्पर्श करके, उनके सम्मुख बड़ी आदि न पीकर, उनके सामने धीरे बोलकर। आदिम समाज और वर्तमान लोक जीवन में कहीं-कहीं सास अपने दामाद के सामने घुंघट निकालती है और उससे बात तक नहीं कर पाती। इसी प्रकार बहु अपने पति के पिता या बड़े भाई अथवा अन्य किसी वयोवृद्ध पुरुष सम्बन्धी के सम्मुख बिना परदे के नहीं जा सकती। देवर और साली के साथ हसी-मजाक करने की प्रथाएँ और व्यवहार प्रणालियाँ आदिम समाज और लोक समाज में प्रचलित हैं। मागा-भानजे, दादा-पोते, या दादी-पोती के बीच हसी मजाक के सम्बन्ध वर्तमान लोक जीवन में भी दिखाई देता है।

आदिम समाज की युवा गृह की परम्परा वर्तमान लोक जीवन में परिलक्षित नहीं होती है। लेकिन वर्तमान आदिम समाजों में युवा गृह की परम्परा अक्षुण्ण है। युवा गृह साधारणतया गाव के बाहर जंगल में या जंगल के पास बना होता है। युवा गृह दो प्रकार के होते हैं। कहीं-कहीं लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग युवागृह होते हैं जैसे नागा जनजाति का मोरुंग और कहीं कहीं लड़के लड़कियों एक ही सामान्य युवागृह के सदस्य होते हैं जैसे मुरिया जनजाति के धोटुल। अविवाहित लड़कों के युवागृह का प्रबन्ध एक पुरुष करता है और अविवाहित लड़कियों के युवागृह की देखरेख प्रायः एक विधवा स्त्री करती है। कोई भी सदस्य युवागृह में तब तक बना रहता है जब तक कि उस बालक या बालिका का विवाह नहीं हो जाता। विवाह के बाद इसकी सदस्यता अपने आप खत्म होती है। मजूमदार के मतानुसार¹ युवा गृह का जन्म वन के हिंसक जन्तुओं से समाज के अशक्त व्यक्तियों की रक्षा हेतु हुई। इससे अन्य जातियों द्वारा ग्रामीण युवतियों की चोरी का भय नहीं रहता था। इसके अलावा कालान्तर में युवा गृह की उत्पत्ति का कारण मकानों की कमी, सामूहिक जीवन का आनन्द तथा जातीय जीवन का विकास भी था। जनजातीय अनुशासन, सामाजिक एवं धार्मिक कार्य और कर्तव्य तथा पारस्परिक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में समाज के बालक और बालिकाओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से ही इन युवा गृहों की स्थापना हुई है।

1 विजय शंकर उपाध्याय और विजय प्रकाश शर्मा; भारत की जनजातीय संस्कृति
पृ०-85

संस्कार

मानव की प्रायः प्रत्येक संस्कृति में व्यक्ति की जीवन-यात्रा के विभिन्न संक्रमण कालों का विशेष महत्व होता है। जन्म, विवाह एवं मरण जीवन पथ की तीन मुख्य स्थितियाँ हैं जिनके आस-पास मानव समूह विश्वासों, रीति-रिवाजों और आचार-विचार का ताना-बाना बुन लेता है। समाज सगठन का यह पथ मानव के उत्तरोत्तर परिवर्तित होने वाले उत्तरदायित्वों एवं कार्यों की दिशा निश्चित करता है। समाज सगठन की इस पथ को संस्कार कहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के जीवन पर अपना कुप्रभाव डालने वाले अदृश्य विघ्नों से निरापद होने के लिए भी संस्कारों का निर्धारण हुआ। मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन संस्कारों से आवृत रहता है जो समय-समय पर कार्यान्वित किये जाते रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विभिन्न संस्कारों से शुद्ध और पवित्र होता रहा है। संस्कारों को सम्पन्न किये बिना व्यक्ति का जीवन अपवित्र, अपूर्ण और अव्यवस्थित था। शरीर और आत्मा की शुद्धि और पवित्रता संस्कारों के सम्पादन से ही संभव थी। जीवन को विविध बाधाओं और विघ्नों से दूर रखना संस्कारों का मूल रहा है। मनु ने लिखा है¹ कि मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है परन्तु वह संस्कार के द्वारा द्विज की उपाधि धारण करता है। संस्कार शब्द संस्कृत के सम् उपसर्गक "कृ" धातु से धञ् प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है संस्कृत किया हुआ। प्रत्येक समाज अपने मूल्यों और धारणाओं को सजीव और सुरक्षित रखने के लिए उनके प्रति निष्ठा एवं विश्वास उत्पन्न करता है। इसके लिए सामाजिक तथा धार्मिक प्रेरणा व अनुशासन की आवश्यकता होती है। संस्कार इस प्रकार की प्रेरणा और अनुशासन के सफल माध्यम हैं। किसी भी सामाजिक विनय अथवा व्यवस्था के पीछे सदियों और सहस्राब्दियों का संस्कार काम करता है। हिन्दू समाज में इनका विवरण वेदिक साहित्य में नहीं मिलता। सूत्रों और स्मृतियों में इनके विषय में विस्तार से लिखा गया है। गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की स्वीकृत तथा प्रचलित सख्या सोलह है जिन्हें षोडश संस्कार कहा जाता है। आजकल केवल छ संस्कारों 1 पुत्र जन्म 2 चूड़ा कर्म 3 उपनयन 4 विवाह 5 गवना और 6 अन्त्येष्टि का पालन किया जाता है। इन छ में से मुख्यतः तीन ही अत्यन्त प्रचलित तथा सभी लोगों के द्वारा किये जाते हैं जो इस प्रकार हैं। पुत्र जन्म 2 विवाह 3 मृत्यु । इन तीन संस्कारों का सम्पादन आदिम मानव, जन साधारण तथा शिष्ट लोगों के द्वारा होता है।

1 जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते।

आर्थिक क्रियाकलाप

प्राचीन काल से ही समाज का उत्कर्ष मनुष्य के आर्थिक जीवन की सम्पन्नता, समुन्नति और सुख-सुविधा पर निर्भर करता है। व्यक्ति का भौतिक और लौकिक सुख उसके जीवन के आर्थिक विकास से प्रभावित होता रहता है। समय-समय पर मनुष्य के आर्थिक कार्यक्रम उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप घटते-बढ़ते और कभी-कभी परिवर्तित भी होते रहते हैं किन्तु आर्थिक जीवन का मूलाधार कृषि और व्यापार तद्वत रहा है, उसमें कोई अन्तर नहीं आ पाया है। आर्थिक जीवन को उत्प्रेरित करने वाली ये प्रवृत्तियाँ¹ प्रत्येक युग में सहज रूप से स्वभावतः उद्भूत होती रहती है जो समाज को पुष्ट और स्वस्थ बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करती रही है तथा इससे व्यक्ति और समाज का विकास स्वाभाविक गति से होता रहा है। आर्थिक कार्यक्रम व्यक्ति का मानवीय सम्बन्ध ही नहीं बल्कि सामाजिक सम्बन्ध भी अभिव्यक्त करता है।² वह अपने कार्यों और योजनाओं से अपनी तथा अपने परिवार और अपने समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

आदिम समाज ने आर्थिक क्रियाकलाप हेतु सरल उपकरणों यथा जाल, छुरी, भाला, तीर, धनुष, परशु बास की टोकरी, हल, हंसुआ, कुदाल, खुरपी, टांगी, खुन्ती, रस्सी, हेगा, मृदभांड, गोबर आदि का प्रयोग किया और अनिष्ट की आशंका को और अनेक प्रकार के विघ्न-बाधाओं को दूर करने के लिए अनुष्ठान किया। सरल उपकरण तथा अनुष्ठान दोनों आज के लोक जीवन में अपनी निरन्तरता बनाये हुए हैं। आज भी सामान्य जनता हल, कुदाल, खुरपी, जाल, टोकरी, भाला, परशु, तीर, धनुष आदि का प्रयोग करती है तथा विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान आदि करती है। खेतों में अन्न की बोआई का कार्य जब प्रारम्भ किया जाता है तब हल की पूजा की जाती है। लोगों का यह विश्वास है इससे अन्न की पैदावार बढ़ती है। दिवाली के दिन हल के विभिन्न अंगों जैसे फार, जुआठि, हरिस को दीपक दिखलाकर उसका सम्मान किया जाता है। भोजपुरी प्रदेश में विवाह के अवसर पर वर को जुआठि पर खड़ा कराकर उसे स्नान कराया जाता है। कन्या पक्ष के लोग वेवाहिक मण्डप के बीच हरिस को गाड़कर उसकी पूजा करते हैं। हरिस हल का सबसे प्रधान अंग है अतः हल की पूजा मंगलदायक होती है। ओराव नामक आदिम जाति के लोग विवाह के समय विभिन्न रूप से हल की पूजा करते हैं। अन्न का उत्पादक होने के कारण हल की पूजा समृद्धि और वैभव का कारण मानी जाती है। भारत में मछुआ लोग अपनी नाव

- 1 मार्शल प्रिंसिपल्स अव इकनामिक्स, पृ०- 556-70
- 2 उद्धृतकर्ता डा० जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास
- 2 मेक्स वेबर द स्टडी आफ सोशल एण्ड इकनामिक आर्गनाइजेशन पृ०-150-54
- उद्धृतकर्ता डा० जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास

के अग्रभाग -अगला सिरा- पर पैर रखना निषिद्ध मानते है। जूता पहिन कर इस पर पैर रखना तो अत्यन्त निन्दनीय है। अतः मछुवारे सभी को जूता पहनकर नाव के मस्तक पर पैर रखने के लिए मना करते है। नाव के निर्माण मे लगी हुई लोहे की कील जादू-टोना करने के काम मे लाई जाती है। अतः ये लोग उसे देना नहीं चाहते हैं।

धार्मिक विश्वास :

साधारण जनता के धार्मिक विश्वासों, रीति-रिवाजों, विधि-निषेधों, जादू-टोना, तन्त्र-मन्त्र एवं अध विश्वासों आदि में भी आदिम अवशेष दिखाई देता है। आदिम मानव की भाँति आज की सामान्य जनता भी एक ऐसी अज्ञात शक्ति मे विश्वास करती है जो सर्वशक्तिमान है जो संभव-असंभव सब कार्य कर सकती है। प्रसन्न होने पर वह मनचाही वस्तु दे सकती है और रूष्ट होने पर हानि भी पहुँचा सकती है। यह अज्ञात शक्ति समस्त प्राकृतिक व्यापारों की संचालक है। उसे प्रत्येक प्राकृतिक व्यापार अपने ही समान धर्म वाला प्रतीत होने लगा। प्रकृति को उराने मानवीय संस्कारों से युक्त देखा। आदिम जातियों का यह विश्वास था¹ कि फूल पत्तियों से ढककर पुरुष और नारी का संयोग होने से खेत भी पौधों से लहलहाते रहेंगे। यूरोप में आज भी मई के महीने मे मई के राजा और मई की रानी के जो विवाहोत्सव हुआ करते हैं वे उस आदिम धारणा के प्रतीक है। आदिम मानव की तरह आज भी साधारण जनता प्रकृति के प्रत्येक व्यापार को रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखती है और उसमें भी यह जिज्ञासा का भाव जाग्रत होता है कि वस्तुतः ऐसी कौन सी शक्ति है जिनकी प्रेरणा से ये सब कार्य होते हैं। आदिम मानव जड़ और चेतन प्रत्येक वस्तु को आत्मा से युक्त मानता है। आदिम जातियों का विश्वास था कि श्वास-प्रश्वास के साथ मनुष्य की आत्मा बाहर निकल जाया करती है। इसलिए वे रात को पानी के घड़े पर ढक्कन चढ़ा देते थे ताकि आत्मा कहीं किसी के शरीर के निकल कर पानी पीने के लिए घड़े में प्रवेश करने के बाद खुले घड़े पर रात को किसी समय ढक्कन चढ़ाये जाने के कारण वही बन्द न रह जाय और जिसकी देह से आत्मा निकलकर गयी उसकी मृत्यु न हो जाय। इसी प्रकार जम्हाई लेने पर मुँह के सामने वे अंगुली चटकाते थे कि कहीं खुले मुँह से आत्मा बाहर न निकल जाय। ये दोनों प्रथाएँ वर्तमान लोक जीवन में भी कहीं-कहीं प्रचलित है। शरीर के बाहर आत्मा के अस्तित्व का उदाहरण ऊँ लोक कथाओं में मिलता है जिनमें किसी मायावी रूपसी या राक्षसी की आत्मा तालाब के नीचे किसी डिबिया मे या पेड़ के नीचे जड़ मे छिपी रहती थी और डिबिया खोलने पर या पेड़ काटे जाने पर उस रूपसी या राक्षसी की मृत्यु हो जाती थी।

जड़ और चेतन को आत्मा से युक्त मानने की प्रवृत्ति आज के सामान्य जनता में भी पायी जाती है। भारत ने सदा आत्मवाद को ही श्रेय दिया है। साधारण जनता ने आत्मवाद में ही मंगल निश्चित किया है। उपनिषद् ने स्पष्ट घोषणा की है¹ कि यह आत्मतत्त्व पुत्र से अधिक प्रिय है धन से अधिक प्रिय है, अन्य सबसे अधिक प्रिय है, आत्मा इनकी अपेक्षा अन्तरतर है। आत्मारूप प्रिय की ही उपासना करे। इसी आत्मोपासना की परिव्याप्ति भारतीय लोक जीवन में, झोपड़ी और राजमहल में, नगर और ग्राम में साकार और निराकार रूप से स्वभावगत है।

आदिम मानव मृत व्यक्ति को सोये हुए व्यक्ति के सदृश्य समझता था। इसी से उसके शव के साथ आवश्यक सामग्री रखने की व्यवस्था की गयी। हिन्दू समाज में आज जो श्राद्ध आदि के समय विभिन्न सामग्री देने की प्रथा है वह संभवतः इसी आदिम मानस का अवशेष है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो-जो वस्तुएं यहां उस मृत व्यक्ति के नाम से संकल्प कर दी जा रही हैं वे उसे प्राप्त हो जायेगी और वह सन्तुष्ट होगा।

आदिम मानव की भौति आज भी सामान्य जनता एक ही समय में विधि-निषेध दोनों कार्यों में रत मिलती है। प्रसन्न होकर अथवा कारण विशेष से वह अनेक अनुष्ठान करती है दूसरी ओर उसमें किसी प्रकार की बाधा न हो इस भय से टोने-टोटकों को भी करती है। यह वैषम्य वर्तमान लोक जीवन में सर्वत्र देखने को मिलता है। आज भी विवाह जैसे अवसर पर विभिन्न अनुष्ठानों के साथ किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा न हो इस भय से समस्त आधि-व्याधियों को न्योत कर एक घड़े में बन्द करते हुए साधारण जनता को देखते हैं।

आज की साधारण जनता में विभिन्न प्रकार के आंधविश्वास प्रचलित हैं जैसे देवी-देवताओं की कृपा से सन्तान की प्राप्ति। कोई फल, ओषधि जो आशीर्वाद के रूप में दी गयी हो, उसके कारण सन्तान की प्राप्ति। इन अंधविश्वासों के पीछे आदिम मानव के कार्य-कारण सम्बन्ध की अनभिज्ञता तथा संयोग को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को आधार के रूप में देखा जा सकता है। आदिम मानव व्यक्ति के अस्तित्व को न मानकर दल के अस्तित्व में विश्वास करता था। अभी कुछ समय पहले तक ऐसी धारणा थी कि जिस गांव में कन्या का विवाह कर दिया जाता था, उस गांव का कन्या पक्ष के लोग जल तक ग्रहण नहीं करते थे। इसी का रूप आज भी यह देखा जा सकता है कि

1 सम्मेलन पत्रिका लोक संस्कृति अंक

श्री राम लाल भारतीय लोक संस्कृति की अध्यात्म भूमि, पृ०-88

अब कन्या पक्ष के लोग उस घर का जल ग्रहण नहीं करते। इस अध विश्वास के पीछे आदिम मानव की इस वृत्ति को आधार के रूप में देखा जा सकता है।

आज भी साधारण जनता में नाम से व्यक्ति को अभिन्न समझने की आदिम प्रवृत्ति विद्यमान है। ऐसे विश्वास कि बड़ों के नाम नहीं लेना चाहिए, उनके नाम जमीन पर न लिखे होने चाहिए जिससे पैर न पड़े आज भी प्रायः प्रत्येक घर में देखे जा सकते हैं। उनसे उन व्यक्तियों के अपमान की कल्पना की जाती है। अनेक प्रकार के आदिम निषेध की प्रथा आज भी साधारण जनता के बीच प्रचलित है। रजस्वला नारियों को अशौच मानने की प्रथा आज भी चली आ रही है। मृत्यु जनित अशौच की प्रथा भी अति प्राचीन है। पति-पत्नियों के परस्पर नाम उच्चारण न करने की प्रथा आज भी हमारे देश में प्रचलित है।

आदिम मानव की तरह आज भी साधारण जनता अभीष्ट कार्य की सिद्धि हेतु अनुष्ठान का आयोजन करती है। विशिष्ट फल की कामना से अनेक व्रतों का प्रचलन वर्तमान लोक जीवन में प्रचलित है। सोभाग्य की कामना से करवा चौथ का व्रत और सन्तान की कामना से सप्तमी का व्रत आज भी स्त्रियाँ रखती हैं। मंत्र तंत्र और टोने में भी आदिम मानव की इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। आज भी मंगल कामना अथवा अभीष्ट सिद्धि के हेतु मंत्र जाप की प्रवृत्ति साधारण जनता में देखी जा सकती है। तंत्र और टोनों में भी यही भाव है जैसे अमुक टोना करने से अमुक कार्य की सिद्धि हो सकती है।

लोक साहित्य एवं लोक कथाएं

साधारण जनता के गीतों, कहानियों, नाटकों पहेलियों, नृत्य, संगीत एवं चित्र कला आदि में भी आदिम मानस अभिव्यक्त होता है। लोकगीत और लोक कथाओं में इनके अत्यधिक रूप मिलते हैं क्योंकि लोक मानस का उदात्तीकरण सबसे ज्यादा इन्हीं के माध्यम से होता है। पाश्चात्य विद्वानों ने लोक साहित्य को बहुत कुछ आदिम जातियों का आत्मकथात्मक उत्सव ही माना है। एक बड़ी सीमा तक वह ऐसा है भी, पर इससे अधिक भी वह बहुत कुछ है। उसमें जो विश्वास, परम्पराएं, जादू-टोने और देवी चमत्कार के गीत, उक्तियाँ और वार्ताएं हैं थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में आधुनिक लोक जीवन में भी उनका प्रचलन है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान टाइलर और लेग ने इस मत को प्रतिपादित किया है।¹ आदिम जाति की आत्मकथात्मक अभिव्यक्तियों और प्रतिक्रियाओं

के साथ ही उपदेशको, कवियो, समाज व्यवस्थाकारों ने अपने समय के धार्मिक विचारों, विश्वासों, सामाजिक मान्यताओं और मूल्यों को भी लोकवार्ताओं, लोकगीतों और लोकोक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया। जिस प्रकार माताए आज भी जहाँ अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए परियो, उड़ने वाले घोड़े, आकाश में चलने वाले हाथी तथा जादू जानने वाले राजकुमार की कथाएँ सुनाती हैं पर साथ ही जिद्दी बच्चों को चुप करने या सुलाने के लिए भूत, डाक या राक्षस की कहानी भी सुनाती हैं उसी प्रकार धर्माचार्यों और समाज व्यवस्थाकारों ने भी मानव-आचरण को सत् की दिशा में ले जाने के लिए नरक की विविध यातनाओं, ईश्वर, इस जनम के भले-बुरे कर्मों का तदनुसार अगले जन्म में फल भोगने की कल्पनाएँ की हैं। धर्मगाथाएँ भी आदिम मानस से युक्त होती हैं। "लेविस" ने एन इन्ट्रोक्शन टू माइथोलाजी" में धर्मगाथा के विषय में कहा है¹ कि इनमें किसी देवता अथवा अज्ञात सत्ता का विवरण होता है। धर्मगाथा के माध्यम से मानव का संसार से क्या सम्बन्ध है, समझाया गया है। इस प्रकार इसके मूल में आदिम तत्त्व रहता है। उपयोगिता और आनन्द जीवन की दो प्राधान प्रवृत्तियाँ हैं। उपयोगिता में जीवन का स्थूल पोषण सन्निहित है तथा आनन्द में सूक्ष्म। मनुष्य ने अपने जीवन के चारों ओर आनन्द की रचना की है। आनन्द के ये अनन्त रूप कब और किस समय मानव जीवन में प्रस्फुटित हुआ वह स्वयं नहीं जानता। संगीत वाणी का विलास, साहित्य भावनाओं का विलास तथा चित्र कला दृष्टि का विलास, दृष्टि का सुख है। तीनों प्रकार के विलासों को लेकर मनुष्य ने ऐसे आनन्द की रचना की है जिसके आदान प्रदान में वह द्वेष रहित होकर सुहृद समूह में सम्मिलित होता है और बिना कृपणता का आश्रय लिए इनका सुख लेता है। ये तीनों प्रवृत्तियाँ अनादि काल से मानव हृदय में पोषित होती चली आ रही हैं। लोक जीवन में इन तीनों विलासों की अभिव्यक्ति अनेकानेक रूपों में विद्यमान है।

सर्वप्रथम भावनाओं का विलास है जिसका प्रेम, करुण और क्रोध भर हृदयों से हुआ है परन्तु देखा गया है कि प्रत्येक प्राणी अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुँचाने में असमर्थ होता है। वह तो केवल अश्रुपात, दीर्घ विश्वास और अधर दंशन तक सीमित रहकर एक प्रभाव उत्पन्न कर देता है, उसके अन्तर की पुकार सुनने वाला, उसकी अन्तरात्मा में पैठकर उसकी पीड़ाओं का मार्मिक विवेचन और प्रदर्शन करने वाला एक दूसरा ही व्यक्ति होता है, जो आँखें फाड़-फाड़कर, कान लगा-लगाकर दूसरों की व्यथा को देखा और सुना करता है। यह प्राणी कब, किस्के सम्मुख अपने उद्गार उगलता है? उसे किसी ने नहीं देखा, वह तो न जाने किस अज्ञात बेला में कुछ कह गया जो केवल

1 डा० सत्येन्द्र मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोक तात्त्विक अययन,

श्रुति और स्मृतियों के आधार पर जीवित है। उसकी मर्मन्तक पुकार जनसमूह की भावनाओं में गीत बनकर फूट निकलती है, सहस्र-सहस्र जिह्वाये उसे गा उठती हैं। उस नववधू की कातर वाणी जो घूंघट के कपाटों में बदी है, उस प्रवासी के निश्वास जो लोक-लाज के प्रकाश में नहीं आते, उस विद्रोही की हुंकार जो रात्रि के गहन अंधकार में विषधर की पुकार की तरह सुनी जाती है, यही प्राणी उसे बटोरता है और उन पगडण्डियों में बिखेर देता है जो बल खाती हुई पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक चली गयी है। उत्सवों, विवाहों, मेलों और देवार्चनों के उपलक्ष में प्रस्फुटित हुए उद्गार जो तत्काल अन्तर से निकलकर जिह्वा पर आ जाते हैं और अपनी व्यापकता को अमर बना जाते हैं। कुछ उद्गार वे हैं जो वनान्तर के किसी कोने में बकरियों चराते समय, गाये चराते समय, किसी अज्ञात कण्ठ से फूट निकलते हैं। आज के लोकगीत उन्हीं अज्ञात स्वरों की ध्वनियों हैं जिनके प्रत्येक वाक्य में अन्तर की ज्वालाएं अंकित हैं। ये गीत सरोवर के तट पर, किसी एकान्त पर्वत उपत्यका के वृक्ष के नीचे, किसी टूटे छप्पर की भग्न कुटीर में प्रायः गाये जाते हैं। श्रृंगार की विविध भावनाएं श्रृंगार की अनेक प्रेरणाएं इनमें भरी रहती हैं, यहाँ तब कि जीवन की व्यापक और आधुनिक समस्याएं भी इन गीतों का एक अंग हैं जो मेलों, तमाशों में सुनाई पड़ जाती हैं। लय, संगीत और कविता आदि मानव के श्रम से पैदा हुई हैं। आज भी साधारण जनता शारीरिक थकावट को दूर करने के लिए किसी काम को करते समय गाना गाती है।

लोकोक्ति, कहावतों और मुहावरों के मूल में भी आदिम मानस व्याप्त होता है। पहेलियों का शारङ्गणिक एपोग भारत में ही नहीं ससार के अन्य देशों में भी मिलता है। फ्रेजर महोदय ने बताया है ¹ कि पहेलियों की रचना उस समय हुई होगी जब कुछ कारणों से वक्ता को स्पष्ट शब्दों में किसी बात को कहने में अड़चन होती होगी। इनका विशेष सम्बन्ध आदिम अनुष्ठान एवं टोने-टोटकों से होता है।

नृत्य और संगीत की अक्षुण्ण परम्परा आदि काल से आधुनिक युग तक निरन्तर प्रवाहशील रही है। आज भी साधारण जनता का जीवन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। प्राचीन काल में लोगों का यह विश्वास था कि नृत्य से प्रेतात्माएं प्रसन्न होती हैं। अतएव वे इन दुष्ट आत्माओं को प्रफुल्लित रखने के लिए नृत्य कर्म करती थीं। इन आदिम लोगों में नृत्य का एक दूसरा उद्देश्य था अपनी खेती की पैदावार को अधिक बढ़ाना। आजकल भी असम राज्य के विभिन्न जाति के लोग फसल काटने के अवसर पर

1 फ्रेजर गोल्डेन बाउल, पृ०-121 नवां भाग

उद्धृतकर्ता डा० कृष्णदेव उपाध्याय, लोक संस्कृति की रूपरेखा

विहू नामक नृत्य करते हैं। संगीत लोक जीवन का इतना आवश्यक अंग है कि बिना इसके कोई उत्सव, कोई प्रसन्नतापूर्वक समारोह, कोई देवपूजा कोई जीवन के व्यवहारिक कार्य सम्पादित नहीं होते। नृत्य पर आदिम मानव की श्रम साधना का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। देहातों के धोबी, कहार और अहीर इत्यादि जातियों के नृत्य में श्रम साधना के लक्षण अब भी अवशेष मिलते हैं। उन पर उनके पेशे का भी स्पष्ट प्रभाव है। धोबी के नृत्य गीतों में कपड़े धोने की बात या घाट पर जाने इत्यादि की स्पष्ट छाप मिलती है। नृत्य पर "विशेष समुदाय के पेशों का पर्याप्त प्रभाव था। शिकार करने वाली जातियाँ उस प्रकार के विशेष नृत्य करती थी जिनमें शिकार के पकड़े जाने की नकल हो। खेतिहार समुदाय के नृत्यों में कटाई, बोआई, रोपाई आदि के चित्र मिलते हैं। इसी प्रकार उनकी खुदाई, चित्रकला और शिल्पकला भी इसी भावना से भरी है।"¹

इन सबके अतिरिक्त जो विभिन्न लोक कलाएँ देखने में आती हैं, वे मात्र सौन्दर्य की प्रतीक नहीं, अपितु वे सभी आदिम मानस के अवशेषों के रूप हैं। विभिन्न त्योहारों के अवसर पर जो चौक पूरी जाती है वे इसका प्रमाण हैं। उनमें यदि ध्यान से देखा जाय तो सूर्य, चन्द्र, मानवाकृतियाँ सभी बनती हैं और उनको देखकर ही कथा का रूप सामने आ जाता है।

इस प्रकार आज भी साधारण जनता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों साहित्यिक एवं ललित कलाओं आदि सभी क्षेत्रों में हमें आदिम अवशेष दिखाई देते हैं।

1 इरनेस्ट ग्रोसे · द विगनिंग आफ आर्ट पृ0-231

उद्धृतकर्ता श्री मार्कण्डेय - लोक कला का उदय।

आधिग्रहण §नागरिक सभ्यता से प्रभाव ग्रहण§

लोक जीवन सदैव गति और स्पन्दन से युक्त रहता है। युग के अनुरूप वह अपने में सशोधन एवं परिवर्तन करता चलता है। लोक जीवन में एक ओर जहाँ आदिम अवशेष परिलक्षित होता है वहीं दूसरी ओर नागरिक सभ्यता के अनेक तत्वों को सहज और सरल रूप में ढालकर अपने में आत्मसात कर लेता है। प्राचीन भारतीय साहित्य के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक काल से ही इस देश में संस्कृति की दो पृथक-पृथक धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं। शिष्ट संस्कृति और लोक संस्कृति। शिष्ट संस्कृति और लोक संस्कृति का पृथक्कीकरण करते हुए डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखा है कि "शिष्ट संस्कृति से हमारा तात्पर्य उस अभिजात वर्ग की संस्कृति से है जो बौद्धिक विकास के उच्चतम शिखर पर पहुँचा हुआ था तथा जिसकी संस्कृति का स्रोत वेद या शास्त्र था। लोक संस्कृति से हमारा अभिप्राय जनसाधारण की उस संस्कृति से है जो अपनी प्रेरणा लोक से प्राप्त करती थी जिसकी उत्स भूमि जनता थी और जो बौद्धिक विकास के निम्न धरातल पर उपस्थित थी। यदि श्रग्वेद तथा अथर्ववेद का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो यह पार्थक्य स्पष्ट हो जाता है।"¹ दोनों प्रकार की संस्कृति एक समान भावधारा को लेकर चलती है। प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय ने इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए लिखा है— "लोक संस्कृति शिष्ट संस्कृति की सहायक होती है। किसी देश के धार्मिक विश्वासों, अनुष्ठानों तथा क्रियाकलापों के पूर्ण परिचय के लिए दोनों संस्कृतियों में परस्पर सहयोग अपेक्षित है। इस दृष्टि से अथर्ववेद ऋग्वेद का पूरक है। ये दोनों संहिताएँ दो विभिन्न संस्कृतियों के स्वरूप की परिचायिकाएँ हैं। अथर्ववेद लोक संस्कृति का परिचायक है तो ऋग्वेद शिष्ट संस्कृति का। अथर्ववेद के विचारों का धरातल सामान्य जन जीवन है तो ऋग्वेद का विशिष्ट जनजीवन है।"² शिष्ट संस्कृति और लोक संस्कृति की धाराएँ इस देश में प्राचीन काल से लेकर आज तक निरन्तर प्रवाहित होती रही हैं। भारतीय संस्कृति की पहचान उसकी समन्वयात्मक प्रकृति है। यही बात हमें लोक जीवन में भी दिखाई देता है। वह युगीन संस्कारों से प्रभावित होता है और सदैव उन्हें अपने साथ लेता चलता है। बदलती हुई परिस्थितियों के प्रभाव से एक ओर लोक जीवन में परिवर्तन होता रहता है दूसरी ओर उसके सांस्कृतिक आयाम भी प्रभावित होते हैं, बदलते हैं। इन परिवर्तनों के मूल में ध्यान से देखने पर पता लगता है कि आर्थिक विषमता तथा वाह्य प्रभाव से बदलते जीवन मूल्यों एवं दृष्टिकोणों के सन्दर्भ महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य के जीवन और सामाजिक संस्कार, धार्मिक विश्वास, साधना के रूपों, दार्शनिक चिन्तन, आर्थिक क्रियाकलाप सभी में युगीन

1 डा० कृष्णदेव उपाध्याय. लोक साहित्य की भूमिका, पृ०-29

2 "समाज" §काशी विद्यापीठ§ वर्ष 4, अंक 3 §1958§ पृ०-446

प्रभावों को देखा जा सकता है। साधारण जनता परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल लेती है। उसकी धार्मिक विश्वासों में भी युगीन प्रभाव दिखाई देता है, जैसे किवदन्ती है कि प्रयाग आदि तीर्थ क्षेत्रों में अब जो मस्तक मण्डन की प्रथा है यह पहले के मस्तक दान की लुप्त प्रथा का चिन्ह भाल है। इस प्रकार जब थोड़े त्याग के लिए मनुष्य तैयार न हो तब नारियल, ईख, फल आदि प्रतीकवत देवता को चढ़ाने की प्रथा आरम्भ हुई होगी। इसी प्रकार बौद्ध गुप्त संस्कृति, सूफी एवं अन्य सभी संस्कृतियों का प्रभाव लोक मानस के इस स्तर पर देखा जा सकता है। आज जो संकटा चोथ के व्रत के दिन पूजा के समय तिल गुड का बकरा बनाकर बाटा जाता है वह आदिकालीन नर बलि का अवशिष्ट रूप ही है। इसमें बलि द्वारा देवता को सन्तुष्ट करने की वृत्ति आदिम वृत्ति का परिचायक है। किन्तु युगीन प्रभावों के कारण नर बलि ने पशु बलि का रूप धारण किया होगा, अहिंसा की वृत्ति से वह भी समाप्त हो गया किन्तु फिर उसको प्रतीक रूप में तिल गुड के बकरे के माध्यम से पूर्ण किया गया। इस प्रकार लोक मानस द्वारा हमें मानव सभ्यता के विकास की सीढ़ियों का ज्ञान होता है। जन्मान्तरवाद के विषय में साधारण जनता की धारणा रहती है कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता है। जन्मान्तरवाद में विश्वास के कारण ही कर्मवाद में लोकमानस की दृढ़ आस्था देखने को मिलती है। वे जीवन में सुख दुःख को भगवान की अनुकम्पा, कोप न मानकर कर्मों का फल मानते थे। कर्मवाद में दृढ़ विश्वास होने से व्यक्ति में सहनशीलता की शक्ति बढ़ जाती है और वह फिर किसी भी प्रकार की किसी से सहानुभूति की आशा नहीं करता। वह उसको अपने भाग्य का लेख मान लेता है और तब वह यह सोचता है कि जो होना है वह होकर रहेगा अर्थात् भवितव्यता को कोई टाल नहीं सकता चाहे कोई लाख जतन क्यों न करे। बौद्ध सम्प्रदाय के परिणाम स्वरूप लोक मानस ने संसार की क्षणभंगुरता को भी अनुभव किया।

साधारण जनता के सामाजिक संस्कारों पर भी युगीन प्रभाव को देखा जा सकता है। जैसे मध्य युग की परिस्थितियों में स्त्री जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। सामान्यतः इन परिवर्तनों की प्रवृत्तियाँ थी नियंत्रण संकोच एवं हास" मध्ययुगीन ससकार पुत्र जन्म पर आनन्द और कन्या जन्म पर शोक ने तो अब परम्परित रूप धारण कर लिया है। इसी से लोक जीवन में भी लोक मानस पुत्र जन्म के अवसर पर अपनी प्रसन्नता नाना प्रकार से प्रकट करता है और पुत्री जन्म के अवसर पर गम्भीर हो जाता है आज के लोक जीवन में पर्दा प्रथा का प्रचलन मध्य युग की देन है।

नागरिक सभ्यता के अत्यधिक विकसित होने के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। साधारण जनता ने अनेक नये कार्य रिक्शा चालन, मशीन चालन, कारखाना,

मजदूरी का कार्य अपना लिया है। संचार, परिवहन तथा अन्य आधुनिक आविष्कारों से साधारण जनता परिचित हो चुकी है। समसामयिक परिस्थितियों का प्रभाव साधारण जनता पर भी पड़ता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कई भारतीय वीरों ने सामान्य जनता को अत्यधिक प्रभावित किया और वे सामान्य जनता के बीच नायक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। लोकगीतों में समसामयिक प्रभावों को देखा जा सकता है। स्वतंत्र भारत में विकास सम्बन्धी अनेक योजनाओं के कार्यान्वित होने के परिणामस्वरूप परिवर्तन की एक नयी रूपरेखा निर्मित हुई। देश का लोक जीवन भी परिवर्तित हुआ। नवीन जागरण की नयी चेतना का विकास हुआ। आज साधारण जनता चुनाव, राजनीति, प्रजातंत्र, पंचायती राज आदि से पूर्णतया परिचित है। इस प्रकार साधारण जनता ने नागरिक सभ्यता के जटिल स्वरूप को छोड़कर सहज और सरल रूप को ही अपनाया। लोक मानस प्रत्येक अनुभव को इतने सहज रूप में अभिव्यक्त कर देता है कि उसका सीधा प्रभाव मानस पटल पर पड़ता है। इसी से व्यक्ति इन्हे भूल नहीं पाता। नागरिक सभ्यता के प्रभावों को ग्रहण करते समय भी लोक जीवन अपनी सहजता और स्वाभाविकता को नहीं छोड़ता। सहजता, स्वाभाविकता और अकृत्रिमता ही लोक जीवन का मूल आधार है इसीलिए वर्तमान युग में भी लोक जीवन जीवित एवं प्राण सम्पन्न दिखायी देता है।

द्वितीय अध्याय

लोक चेतना के विविध आयाम: मिथिलाचल के विशेष सन्दर्भ में

- 1 राजनीतिक आयाम
- 2 सामाजिक आयाम
- 3 आर्थिक आयाम
- 4 धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयाम

द्वितीय अध्याय

लोक चेतना के विविध आयाम [मिथिलाचल के विशेष सन्दर्भ में]

लोक चेतना के स्वरूप के सम्यक् विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक चेतना की अभिव्यक्ति का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। लोक में प्रचलित सभी कोटि की जातीय, सांस्कृतिक, सामाजिक क्रियाएं और गतिविधियाँ, हस्तशिल्प, कारीगरी, उद्योग, यत्र, निर्माण, अस्त्र-शस्त्र, चित्र रचना, भवन निर्माण, रेखांकन, अल्पना, गोदना, देवी-देवता, पूजा-विधि, अभिचार-उपचार, जादू-टाना, स्तुति-प्रार्थना, मन्त्र, झाड़-फूँक, हिसाब-किताब, आहार, वेश-भूषा, रहन-सहन, त्योहार, प्रथाएँ, रीतियाँ, आदते, मुद्रा संकेत, अंध-विश्वास, उत्पादन के ढग, आर्थिक व्यवहार, नाप-जोख, भाषा, बोल-चाला के विशेष प्रयोग, लोक कथा, लोक गाथा, पुराण कथा, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक वाद्य, लोक संगीत, लोकोक्ति, पहेलिका आदि में लोक चेतना के स्वरूप का दर्शन होता है। इस प्रकार लोक चेतना का विस्तार लोक संस्कृति के सम्पूर्ण क्षेत्र तक है। डा० कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं कि¹ लोक की मानसिक सम्पन्नता के अन्तर्गत जो भी वस्तुएँ आ सकती हैं वे सभी लोक संस्कृति के क्षेत्र के भीतर हैं। लोक चेतना परम्परागत गतानुगतिक अशास्त्रीय मान्यताओं तथा जीवन विधियों का प्रवाहमान स्वरूप है।² यह लोक जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षों की परिवर्तित एवं परम्परित, गतिशील एवं स्थिर वास्तविकता तथा तज्जन्य मानसिकता है।

लोक परिवेश अपने यथार्थ की विभिन्न भूमिकाओं में भौतिकता के नये तकजों, प्राचीन-नवीन मूल्यों के तनावों, अन्तःबाह्य जीवनगत अभावों एवं अन्य सगतियों-विसंगतियों के बे-मेल स्वरों को समाहित किये हुए हैं। लोक परिवेश की जीवन्त मानसिकता लोक चेतना ही है। जिसके माध्यम से हमें उसका अतीत एवं वर्तमान एक साथ दृष्टिगत होता है। भारतीय लोक परिवेश विविधताओं का अद्भुत जंगल है। उनकी रीति-नीतियाँ, परम्पराएँ और मान्यताएँ, रहन-सहन, आचार-विचार, रोजी-रोटी कमाने के तीर-तरीके आदि सभी कुछ तो भिन्न हैं। कहीं जीविका अर्जन के लिए वहाँ के साधारण आदमी को खेतों में हल चलाना पड़ता है तो कहीं तीर-कमानों का खेल जान हथेली पर लेकर खेलना पड़ता है। कहीं समुद्र और नदियों में जाल बिछाने पड़ते

1 डा० कृष्णदेव उपाध्याय लोक संस्कृति की रूपरेखा, पृ०-16

2 डा० ऊषा डोगरा हिन्दी के आचलिक उपन्यासों का लोकतात्विक विमर्श

है तो कहीं शासन के अत्याचारों का शिकार बनना पड़ता है। लोक-जीवन की प्रमुख जीवन-सरणियों के अनुरूप उसके स्पष्ट विवेचन के लिए हम लोक चेतना को चार प्रमुख आयामों में विभक्त कर सकते हैं। वे हैं- राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम एवं धार्मिक तथा सांस्कृतिक आयाम।

राजनीतिक आयाम :

राजनीतिक-चेतना लोक परिवेश की वह परिवर्तित अपरिवर्तित क्रियाशील मानसिकता है जो राजनीति से प्रेरित एवं परिचालित है। साधारण जनता के विषय में यह बद्ध-मूल धारणा है कि वे सहज और सरल होते हैं, राजनीति से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। नूतन सदर्थों में आज यह बात सत्य नहीं है। भारत के गाँव एवं अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर विभिन्न देशों की ग्रामीण जनता इसका स्पष्ट उदाहरण है। यदि हम अपने ही देश के साधारण जनता की राजनीतिक चेतना को देखें तो हमारा स्वाधीनता संग्राम ही एक बड़ा उदाहरण है जिसमें गाँव और नगर की साधारण जनता ने कन्धे से कन्धा मिलाकर-स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। यह बात और है कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारे ग्रामों का वर्तमान स्वरूप नहीं है लेकिन यह एक जीवन्त सत्य है कि पहले भी गाँवों में थोड़ी बहुत राजनीतिक चेतना के बीज थे जो बाद में पल्लवित एवं पुष्पित हुए। जन-साधारण की राजनीति लोक-राजनीति कहलाती है। इसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत, ग्राम व्यवस्था ग्रामीण दलबन्दी आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों की आपसी फूट, लड़ाई-झगड़े, मुकदमेबाजी तथा लोक दण्ड आदि लोक राजनीति के ही अंग हैं। शासन के प्रति सामान्य जनता के विचार तथा शासन के वे समस्त कार्य जिससे लोक राजनीति प्रभावित होती है आदि भी जन साधारण के राजनीतिक जीवन के अन्तर्गम आते हैं।

साधारण जनता जैसे-जैसे विकास के पथ पर अग्रसर होती गयी वैसे-वैसे उसकी राजनीतिक चेतना भी विकसित होती गयी। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की साधारण जनता में राजनीतिक चेतना की लहर पचायत राज, व्यस्क मताधिकार संविधान के धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक स्वरूप आदि विभिन्न राजनीतिक कार्यों से आई है। आज साधारण जनता भी अपने अधिकारों को जानती है और उसके प्रति जागरूक है। किसान सभा, मछुआ सभा आदि विभिन्न प्रकार के संगठन देश के दूरस्थ प्रदेशों में भी बन रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए साधारण जनता निरन्तर संघर्षशील है। लोक-जीवन में उभर रही राजनीतिक चेतना का समसामयिक परिवेश में अत्यन्त महत्व है। श्री ए०आर०देसाई का मत उचित ही है- "वास्तव में ग्रामीण कृषकों के मध्य उत्पन्न राजनीतिक जागरूकता और उसके दिनोदिन बढ़ते हुए राजनीतिक क्रियाकलाप आज के

मानवीय राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है।¹ आज सम्पूर्ण भारत के सदृश मिथिलाचल की साधारण जनता भी चुनाव, पंचायती राज, दलीय प्रतिबद्धता, राजनीतिक दल और जातीयता, समाजवादी विचारधारा तथा अन्य आधुनिक राजनीतिक तत्वों को अच्छी तरह समझती है। ये सभी तत्व लोक चेतना के राजनीतिक आयाम के अन्तर्गत आते हैं। राष्ट्रीय एवं तात्कालिक युगबोध से साधारण जनता को परिचित कराने वाला माध्यम विज्ञान है। विज्ञान की सहायता से संचार साधनों की पहुँच अब साधारण जनता तक हो गयी है। आज साधारण जनता टेलीफोन, तार, रेडियो, टेलीविजन, रेल, जहाज, अखबार आदि से पूर्णतया परिचित है। संचार साधनों ने साधारण जनता की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने में महान योगदान दिया है। इस प्रकार लोक चेतना के राजनीतिक आयाम का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हो गया है। सम्पूर्ण भारत के सदृश मिथिलांचल की साधारण जनता भी आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों और गतिविधियों को सहज और सरल रूप में ग्रहण करती है और युगों से संचित अपने जीवन मूल्यों के साथ उसका ताम्रदाम्य स्थापित कर लेती है।

सामाजिक आयाम

साधारण जनता की सामाजिक सगतियों—विसगतियों जीवनगत अभावों, जड़ताओं, जीवन—मूल्यों एवं विश्वासों और उनके खण्डित—विखण्डित स्वरों से उद्भूत क्रियाशील मानसिकता सामाजिक लोक चेतना है। जन—साधारण के सामाजिक जीवन के अन्तर्गत लोगो का खान—पान, वेश—भूषा, आवास एवं जीवनयापन के विभिन्न तोर—तरीके, बाल विवाह, विधवा विवाह, बहु विवाह तथा अन्य वैवाहिक रीति—रिवाज आते हैं। इसके अतिरिक्त तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता एवं ऊँच—नीच आदि की प्रथाएँ इसी के अन्तर्गत आती हैं। माता—पिता एवं गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनका सम्मान करना तथा उनकी सेवा करना जैसे विधिपरक आचरण तथा चोरी, जुआ आदि निषेधात्मक आचरण एवं सौत, सास—बहू आदि विभिन्न सामाजिक सम्बन्ध इसके विषय होते हैं। सरकारी अधिकारियों एवं महाजनों द्वारा जन—साधारण का शोषण करना, व्यभिचार, स्त्री—शिक्षा, अन्तर्जातीय विवाह, विधवा विवाह आदि से सम्बन्धित समस्याएँ तथा ग्राम्य सुधार हेतु इन समस्याओं के समाधान हेतु किये गये प्रयास इसके विषय हैं।

साधारण जनता के विभिन्न वर्गों की सामाजिक रीतियों, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों में विषम ढंग से परिवर्तन हो रहे हैं और सामाजिक जीवन का प्रत्येक पक्ष इस सक्रमक में फँसा हुआ है तथा ये सभी पक्ष परस्पर सम्बद्ध हैं। सामाजिक जीवन के इस परम्परानुमोदित ढाँचे में यह संक्रमण आधुनिक बोध का प्रतिफल है। "सबसे पहले आधुनिकता-जीवन के धर्म निरपेक्षता, विवेक सम्मत्, वैज्ञानिक और औद्योगिक मार्ग के अर्थ में- भारत में अंग्रेजी शासन-काल में पश्चिम से आई थी।"¹ उसी का परिबर्द्धित एवं सशोधित रूप आज के बदले सन्दर्भों में नयी मूल्यवत्ता है जो उत्तरोत्तर गतिशीलता प्राप्त कर रही है। मूल्यों का मूल्यों से पारस्परिक संघर्ष इस नवीन दृष्टि का द्योतक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परस्पर विरोधी मूल्य एक दूसरे से टकराकर टूट रहे हैं। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। मानव जीवन और मूल्य दोनों ही इसकी प्रभाव व्याप्ति के क्षेत्र हैं। मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्धों उनके क्रियाकलापों, उनके सोचने-विचारने के तोर-तरीकों, उनकी मान्यताओं एवं विश्वासों एवं उनकी रीति-नीतियों आदि का प्रत्यक्ष सम्बन्ध जीवन की एक विशिष्ट प्रणाली से होता है जिससे उनके व्यवहार नियन्त्रित एवं नियमित होते हैं। यह जीवन प्रणाली कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों पर आधारित होती है, जिन्हें जीवन-मूल्य कहते हैं। जीवन की भाँति मूल्य भी संक्रमणकाल में निरन्तर सक्रमित होते रहते हैं। जीवन मूल्यों के अतिरिक्त सामाजिक सम्बन्ध-वैयक्तिक और पारिवारिक सम्बन्ध, युगीन प्रभाव के परिणामस्वरूप तनाव और विघटन, यौन चेतना, अनेक प्रकार के विवाह, सामाजिक कुप्रथाएँ जैसे बाल-विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि लोक चेतना के सामाजिक आयाम के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकार लोक चेतना के सामाजिक आयाम का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है।

सम्पूर्ण भारतवर्ष के सदृश मिथिला में भी हिन्दू और मुसलमान दोनों निवास करते हैं। मिथिलांचल में बसने वाले हिन्दुओं को दो वर्गों में विभक्त किया गया है- सवर्ण और अवर्ण। विलियम कुक्र के अनुसार सवर्ण हिन्दू वे हैं जिनके अन्न और जल उच्चवर्णों द्वारा ग्रहण किये जाते हैं और अवर्ण वे हैं जिनके अन्न और जल ग्रहण नहीं किये जाते।² इन अवर्णों को अछूत माना जाता है और उनके शरीर के स्पर्श हो जाने पर सिद्धान्त अथवा जल को अपवित्र मानकर फेंक दिया जाता है। अगर धोखे से किसी ने अछूत के अन्न अथवा जल को ग्रहण कर लिया तो उसे शास्त्र सम्मत विधानानुकूल प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यद्यपि आज के युग में यह विभेद अनावश्यक तथा

1 बिट्रिस पिटनी लेम्ब भारत एक बदलती दुनिया, पृ०-5

उद्धृतकर्ता डा० ज्ञानचन्द्र गुप्त स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना।

2 उद्धृत कर्ता ताराकान्त मिश्र मेथिली लोक साहित्य का अध्ययन पृ०-56

अनुपयोगी सिद्ध होने के कारण मिटता जा रहा है फिर भी कुछ अंशों में यह अब भी वर्तमान है। मिथिला में उपलब्ध प्रमुख हिन्दू जातियाँ निम्नलिखित हैं¹—

सवर्ण हिन्दू

ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, खत्री, भूमिहार, सोनार, ठठेरी, लोहार, कुम्हार, गोआर, हजाम {नाई}, हलुवाई, मलाह, माली, तमोली, कोइती, बीन, क्योट {केवट} धानुख, अमात, कुर्मी, भाट, दसोन्ही ओर सन्यासी।

अवर्ण हिन्दू

चमार, धोबी, मुसहर, तेली, सूडी, कलवार, पासी, डोग, धनिकार, हलखोर {मेहतर} दुसाध, खतबे ओर ततमा।

प्रारम्भ मे इस्लाम धर्म के अनुयायियों मे जाति-पाँति का कोई भेदभाव नहीं था। कालान्तर में रक्त की पवित्रता के आधार पर मुसलमानों में ऊँच-नीच की भावना घर कर गयी। निम्न कोटि के मुसलमान उच्च कोटि के मुसलमान बनने की प्रबल आकांक्षा रखने लगे। मिथिला मे बसने वाले मुसलमानों मे सेयद, शेख, पठान, अंसारी {जुलाहा} कुजरा {सब्जीफरोश}, लहेरी {चूड़ी फरोश} मंसूरी {धुनिया} दर्जी, रंगरेज, नट, फकीर, इब्राहिमी {नोआ} तथा कुरैशी प्रमुख हैं।²

मेदानी क्षेत्र होने तथा नदियों के जल से अभिसिंचित होते रहने के कारण मिथिला की भूमि बड़ी उर्वरा है। यहाँ की जमीन साल भर विभिन्न तरह की फसलें पैदा की जाती हैं। यहाँ की कुल फसलों को तीन भागों मे विभक्त कर सकते हैं— अगहनी, रब्बी और भदई।³ अगहन पूस में तैयार होने वाली फसल को अगहनी कहते हैं। धान इसमें प्रधान है। चैत-बैशाख में तैयार होने वाली फसलों को रबी कहते हैं। गेहूँ, चना, खेसारी, राहट {अरहर} जौ, तीसी, कुरथी, केराव {मटर}, सरसों तथा राई रबी की प्रमुख फसलें हैं। सावन-भादों में तैयार होने वाली फसलों को भदई कहते हैं। आँसू, ठेलई, मरूआ, मकई, काउन, साया आदि प्रमुख भदई की उपज हैं। इनके अतिरिक्त गम्हरी, मूग, मसूर, कोदो, चीन, जनेर, गन्ना, शकरकन्द, तम्बाकू आदि

1 ताराकान्त मिश्र: मैथिली लोक साहित्य का अध्ययन, पृ0-56

2 ताराकान्त मिश्र: मैथिली लोक साहित्य का अध्ययन, पृ0-59-60

3 सर जान हाल्टन. बिहार दि हर्ट आफ इण्डिया, पृ0-105

फसलें भी समय-समय पर पैदा की जाती हैं। इस प्रकार मिथिलावासी यद्यपि अनेक प्रकार के अनाज पैदा करते हैं किन्तु चावल यहाँ का सर्वप्रमुख भोजन है।

चावल दो प्रकार के है— उसना और अरवा। उबालेक हुए धान से जो चावल निकाला जाता है उसे उसना तथा बिना उबाले धान से जो चावल निकाला जाता है उसे अरवा चावल कहते हैं। धनी लोग प्रायः अरवा चावल खाते हैं। गरीबों के यहाँ भी किसी भोज-काज में प्रायः अरवा चावल का प्रयोग किया जाता है। आगत अतिथि को तो अरवा चावल देना आवश्यक माना जाता है। भात बनाते समय जो पानी पसार कर फेक दिया जाता है उसे मॉड़ तथा गीले भात को मँडसटका भात कहते हैं।¹ भात, दाल, घृत, तरकारी, चटनी अचार, दूध, दही आदि भोजन के आवश्यक अंग हैं। धनी लोग तो धान के चावल का भात खाते हैं परन्तु निर्धन लोग आँसू, ठेलई, गम्हरी, काउन, समय चीन, कोदो तथा मकई से बने भात से भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं।

दाल में राह्र की दाल सर्वोत्तम मानी जाती है किन्तु मूँग, चना, मसूर, खेसारी, उरद, कुरथी, केराव और रहरिया की दालें भी दिन-दिन जीवन में व्यवहृत होती हैं। मिथिला में छप्पन प्रकार की तरकारी (सब्जी) की बात प्रायः चला करती है। तरुआ, भुजुआ और रसदार तीन तरह से तरकारियाँ तैयार की जाती हैं।² यहाँ की प्रमुख तरकारियों में बडर-बरो, तिलकोट, अरिकोच, ओल खम्हारू, परोर (परवल), करेला, अदोरी-भौंटा, झिमनी, राम झिमनी, कदीमा (कोहड़ा), सजमनि (कदुआ) कुम्हरोरी, आलू-कोवी, केरा (केला), मुनिगा तथा साग हैं।³ साग में पटुआ साग अत्यन्त प्रसिद्ध है किन्तु इसके अतिरिक्त गेन्हारी, बथुआ, बदाम, पलांकी, करमी, खेसारी, केराव, ठडिया, लाफ, सरसो तथा नोनी साग भी लोग खाते हैं। मत्स्य-माँस भी यहाँ का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। मिथिला में चटनी को साना, चोखा तथा भरता भी कहते हैं। आलू, ओल, परवल तथा बैंगन के साना के अतिरिक्त आम, धनियाँ पुदीना, आँवला तथा टमाटर की चटनी अत्यन्त लोकप्रिय हैं। मिथिलावासी अचार के बड़े प्रेमी होते हैं। आम्र, कटहल, नीबू, करेल, मिर्च, करओना तथा साग के अचार उल्लेखनीय हैं। इनके अलावा लोग समय-समय पर आलू आँवला, तील, अदरक तथा परवल का अचार भी बनाया करते हैं।

1 जी०ए०गिर्यसन बिहार पीजेन्ट लाइफ पृ०-245

2 डा०उमेश मिश्र मैथिल संस्कृति ओ सभ्यता

3 डा० ताराकान्त मिश्र मैथिली लोक साहित्य का अध्ययन, पृ०-67

मिथिला में चरागाहों की कमी नहीं। अतः यहाँ मवेशियों की संख्या अपरिमित है। गाय, भैस तथा बेल प्रायः आज भी प्रत्येक कृषक के दरवाजे पर दृष्टिगत होते हैं। यही कारण है कि यहाँ दूध-दही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। दूध में बुनियाँ और चीनी डालकर एक विशेष प्रकार का पेय बनाया जाता है जिसे "सकरौरी" कहते हैं। भोजनोपरान्त पान-सुपारी का वितरण आवश्यक समझा जाता है। मिथिला में बगीचे और अमराइयों की संख्या अतिशय है अतः यहाँ भौँति-भौँति के पुल उपलब्ध होते हैं। प्रमुख फलों में आम, कटहल, अमरूद, लीची, बरहर, केला, जामुन, शरीफा, नीबू, बर, हरफा, बेल, दाड़िम, अनार, खीरा, सपाटो, तरबूज और फूट आदि उल्लेखनीय हैं।

मिथिलावासी मिष्ठान्न के भी बड़े प्रेमी होते हैं। मिठाइयों में खाजा, मुगवा, जिलेबी, छेना रसगुल्ला, गुलाब जामुन, अमिरिती, धेवर, पेड़ा, बुनिया, लड्डू तथा बताशा प्रधान हैं। इस क्षेत्र के अन्य खाद्य पदार्थों में पूरी, पूआ, अमावट, ठकुआ, भुसुबा, दलपिट्ठी, ओरहा बगिया, दलपूरी, लाई, सतुआ तथा रोटी प्रमुख हैं। तरकारी के रस को झोर कहते हैं। यहाँ प्रातःकाल के जलपान को बसिया, पनपियाई तथा जलखे, दिन के भोजन को भोजन ^{खाद्यक} / कलो तथा मझनी और शाम के जलपान को बेरहटिया तथा सँझोआ कहते हैं। पेय पदार्थों में पानी, दूध, शरबत तथा भाँग प्रसिद्ध हैं। निम्न जाति के लोग ताड़ी, दारू, हुक्का, बीड़ी और सिगरेट पीते हैं। तम्बाकू का प्रचलन प्रायः सभी जातियों के बीच हो गया है।

मिथिला के लोग चमक-दमक तथा भड़कीलेपन से सदा दूर रहते हैं। सादा जीवन और अध्यात्म-चिन्तन यहाँ के निवासियों का मूल मंत्र है। यही हेतु है कि यहाँ के धनी लोग भी अत्यन्त साधारण परिधानों में दृष्टिगत होते हैं। साधारण तथा कम वस्त्र रखने का दूसरा कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी है। यहाँ के पुरुष साधारणतः एक धोती और एक अंगपोछे (तोलिया) से ही काम चलाते हैं। धोती भी पैर तक नहीं, ठेहुने तक ही रहा करती है। तिरहुतवासी का लक्षण का कहावत में बतलाया गया है¹—

ठेहुआ धोती, मुठिया ठीक।
तखन बुझब तिरहुतिया थीक।।

1 उद्धृतकर्ता ताराकान्त मिश्र मेथिली लोक साहित्य का अध्ययन,

यहाँ के ब्राह्मणों की प्राचीन पोशाक में धोती, मिरजई अथवा चपकन, डोपटा, गमछा और पाग प्रमुख हैं। छाता, छड़ी, पनही (जूता) और खड़ाम भी उनके लिए आवश्यक माने जाते हैं। अन्य जातियों में धोती, तीनी (चादर) और गमछा तथा मिरजई का प्रचलन है। मिथिला में लाल और पीली धोती बहुत लोकप्रिय है जिसका व्यवहार शुभ अवसरों पर होता है। मुसलमानों के बीच चारखाना लुंगी का प्रचलन है। अब कुछ मुसलमान धोती भी पहनने लगे हैं। छोटे बच्चे धोती कमर में लपेट कर पहनते हैं, उसे घरिया कहते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को कछिया और जंधिया भी पहनाए जाते हैं। मिथिला में बूढ़े लोग प्रायः आज भी कमर में कपड़े की बनी एक छोटी सी झोली लटकाए रहते हैं जिसमें वे सुपारी (करोली), सरौता, तम्बाकू, नस आदि रखते हैं। इस झोली को बटुआ, बनूली अथवा धोकरी कहते हैं।

बिछौने में मिथिलावासी कंबल, शतरंजी, तोशक, उलेंच, गलीचा तथा चादर का प्रयोग करते हैं। तकिये को यहाँ गेरूआ कहते हैं। भूमि पर बिछाये जाने वाले बिछौने में पटिया, शीतलपाटी, तराए, वरहत्या, गोनार, सेज, तथा सलीना प्रमुख हैं। काठ की बनी चौकी, खाट, पलंगरी, सन्दूक तथा सफरी का व्यवहार भी बिछौने के रूप में होता है। ओढ़ने के कपड़ों में चादर, कंबल और सीरक प्रमुख हैं। सीरक को रजाई, दोलाई, सलगा तथा तुराई भी कहते हैं। निर्धनों के बीच फटे पुराने कपड़ों की बनी सुजनी तथा केथरी से ही रजाई का काम लिया जाता है।

स्त्रियों के पहनने के कपड़े को साड़ी कहते हैं। सधवा स्त्रियाँ तो अच्छी, महीन, रंगीन तथा चमकदार और कोटदार साड़ी का प्रयोग करती हैं लेकिन विधवा साधारणतः मोटी और कोर विहीन साड़ी का। साड़ी के अगले लटकने वाले अंश को "आँचर" कहते हैं और कोचा वाले भाग को "गोइनाट"। कमर में बाँधकर बनाई गयी झोली में 'जोइछ' अथवा 'फॉफर' कहते हैं। साड़ी के तले पहने जाने वाले कपड़े को साया अथवा घघरा कहते हैं। छोटी बच्ची अब साधारणतः घघरी का व्यवहार करती हैं। औरतों की चोली को अंगा, कसनी, कुर्ती, झुल्ला तथा निमस्तीन कहते हैं। औरतों के शरीर ढंकने वाले कपड़े को ओढ़नी चुनरी अथवा चछरि कहते हैं।

आज के पाश्चात्य प्रभाव ने मिथिलावासी युवक-युवतियों पर अपना रंग अवश्य जमाया है परन्तु पाश्चात्य परिधानों में आवेष्टित उन युवक-युवतियों के भीतर से मिथिला की संस्कृति झाँकती रहती है जो उपयुक्त अवसर पाक अपना व्यापक, आकर्षक तथा प्रभावशाली रूप धारण कर प्रकट हो जाते हैं।

श्रीवृद्धि करने वाले वाले प्रसाधन को अलंकार कहते हैं। इसके प्रयोग से व्यक्तित्व में एक आकर्षण आ जाता है। यही कारण है कि आदिकाल से ही किसी न किसी रूप में शरीर को आभूषित करने की सुदीर्घ परम्परा चली आ रही है। मिथिला के नारियों के बीच अनेक प्रकार के आभूषणों का प्रचलन है। सिर से पैर तक के विभिन्न अंगों के लिए अलग-अलग आभूषण पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। यद्यपि पहले के अधिकांश गहने चाँदी के बने होते थे परन्तु अब उनकी जगह अधिकांशतः सुवर्ण ने ले ली है।

मंगटीका और टिकुली सिर तथा भाल संबंधी आभूषण हैं। मंगटीका का एक आभनव रूप टीका भी प्रयुक्त होने लगा है। नाक के गहनों में ठोप, छक, नथुनी, नकबेसरि बलुकी और नथिया प्रमुख हैं। नथिया को नकमुन्नी भी कहते हैं। कान के गहने बोर, झूमक, डेला, अन्ती, कनेली, तरकी, कर्णफूल, कर्णपाशा, माकरी तथा बाली उल्लेखनीय हैं। माकरी, बाली और इयरिंग अपेक्षाकृत आधुनिक आभूषण हैं और स्वर्ण के बने होते हैं। ग्रीवा के आभूषणों में टीप, सूति (इसे हैंसुली भी कहते हैं), सिकड़ी, हेकल, तख, करसरि, मटरमाला, चन्द्रहार, रुपैयाछड़ तथा अशर्फी अधिक प्रख्यात हैं। बाँह के गहनों में पचखण्डी, बक, कफोखा, कटबी, बिरखी, बिजोठ, बाजूबन्द, पटही, अनन्त, पाति और कुसियारक गेंडी प्रसिद्ध हैं। बाँह के आधुनिक गहनों में स्वर्ण निर्मित लपेट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कंगना, बरहरी, अगेली, बिचेली, पछेली, लसनी, हथसकर, पहुँची, अमिरती, मटरबाला तथा सकरा कलाई के गहने हैं। कमर के आभूषणों में डंडकस (करधनी) तथा कोचवन प्रमुख हैं। पाजेब, काड़ा, छाटा, साट, पायल और पैर संकर पैर के गहने हैं। पैर की अंगुली में पहने जाने वाले गहनों में अगूठी और बिछिया अतिशय प्रसिद्ध हैं।

मिथिला में नारियों के अतिरिक्त जन्म, भुडन, उपनयन आदि सस्कारों पर बच्चों को भी विभिन्न आभूषणों से मण्डित किया जाता है। अतः बच्चों के उपयोग के लिए भी विभिन्न प्रकार के गहने मिथिला क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। कुंडल, लंगफूली, चिड़िया और कनौसी बच्चों के कान के गहने हैं। कनौसी का व्यवहार तो बहुत से युवक और वृद्ध भी करते हैं। बहुत से मिथिलावासी तो आमरण कनौसी पहने रहते हैं। उनका विश्वास है कि सुवर्ण के पानी पड़ने से शरीर विशुद्ध और निर्मल होता रहता है। गर्दन के आभूषण कंठा, हनुमानी, अशर्फी, मूंगा की माला, रुद्राक्ष की माला आदि हैं। मट्ठा हाथ का प्रमुख गहना है उसे बलिया भी कहते हैं। बाँह के गहनों में ताबीज

मूँगा और रुद्राक्ष को परिगणित किया जा सकता है। जे कमर का प्रसिद्ध गहना है इसे हरहरा भी कहते हैं। पैर के गहनों में काड़ा सर्वाधिक प्रसिद्ध है।

इस प्रकार अपने खान-पान, वेश-भूषा और अलकरण आदि में भी मिथिला का एक विशिष्ट-पृथक रूप दृष्टिगत होता है।

आर्थिक आयाम

साधारण जनता की अर्थव्यवस्था सम्बन्धी विभिन्न स्थितियों, संगति-विसंगतियों, समस्याओं एवं समाधानों के बीच गतिशील चेतना आर्थिक लोक चेतना है। साधारण जनता के आर्थिक जीवन के अन्तर्गत रोजी-रोटी कमाने के विभिन्न साधन आते हैं जैसे कृषि, व्यापार, आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन उद्योग धंधे एवं नौकरी आदि। इसके अतिरिक्त साहूकारी, कर्जा, अनर्गल व्याज लेना, शासन द्वारा अतिशय कर की वसूली करना जैसी आर्थिक कुरीतियाँ भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित हैं। इनके अलावा महगाई, बेरोजगारी, फिजूलखर्ची एवं श्रम पर बल तथा आलस्य का विरोध जैसी आर्थिक समस्याएँ, विचार आदि साधारण जनता के आर्थिक जीवन से सम्बद्ध हैं।

आज के आधुनिक जीवन में परिव्याप्त जटिलताएँ अर्थमूलक हैं। व्यक्ति चारों ओर के आर्थिक दबावों, अनुभवों एवं विविध संगति-विसंगतियों के बीच से यातनापूर्ण संक्रमणकाल के विविध सन्दर्भों से गुजर कर राष्ट्रीय विकास की ओर गतिशील है। संतुलित अर्थ-व्यवस्था राष्ट्रीय-जीवन का प्रमुख आधार होती है। जीवन के बहुमुखी क्रिया-व्यापारों का स्वरूप इसके समुचित क्रियान्वयन से होता है। किसी भी अर्थ-व्यवस्था की विकासशील स्थितियाँ ही वहाँ के लोक-जीवन में चेतना उजागर करने का प्रबल माध्यम हुआ करती है। औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप आज सम्पूर्ण भारतवर्ष के सदृश मिथिलांचल की साधारण जनता भी अनेक नये कार्यों को करने लगी है।

मिथिला कृषि प्रधान क्षेत्र है अतः यहाँ के अधिकांश निवासी प्रमुखतः कृषि पर निर्भर करते हैं किन्तु इसके अलावा अतिरिक्त समय में वे छोटे-छोटे कुटीर उद्योग से भी द्रव्योपार्जन करते हैं। ऐसी प्रतीत होता है कि विभिन्न उद्योग-धंधों के आधार पर ही यहाँ जातियों का विभाजन किया गया। आज भी वे जातियाँ अपने परम्परागत

तथा जातीय पेशे में संलग्न दीख पड़ती है। हॉ, सुविधा तथा साधन के अभाव में वे अपने जातीय धर्मों का परित्याग अवश्य करती जा रही है। मिथिला में कुछ ऐसी जातियाँ भी देखने में आती हैं जो मूलतः जाति नहीं हैं किन्तु अब नवजाति का रूप ले रही हैं। प्रमुख उद्योग धर्मों के आधार पर इनकी सृष्टि हो जाती है। विभिन्न वर्गों के लोग इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। "सन्यासी" ऐसी ही जाति है। घर-परिवार का परित्याग कर किसी शिवालय में भगवान शिव की पूजा करने तथा भिक्षाटन कर जीवन व्यतीत करने वालों को सन्यासी के नाम से अभिहित किया जाता है, परन्तु अब इनकी एक जाति बन गयी है। पमरियाँ इसी प्रकार की एक दूसरी जाति हैं। किसी घर में बच्चे के जन्म लेने पर नाच-गाकर माता-पिता से दान-दहेज लेने वाले को 'पमरिया' कहते हैं। फलों का व्यापार करने वाले को "खट्टी" तथा बन्दर-भालू को नचाकर जीविकोपार्जन करने वाले को "मदारी" कहते हैं। मिथिला की साधारण जनता परम्परागत औजारों के साथ-साथ आधुनिक और वैज्ञानिक औजारों का प्रयोग आर्थिक क्रियाकलाप हेतु कर रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण भारतवर्ष के सदृश मिथिलांचल की साधारण जनता के आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयाम .

साधारण जनता की धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं, विभिन्न उत्सवों, त्योहारों, धर्म के परिवर्तित-अपरिवर्तित आयामों की गतिशील मानसिकता धार्मिक सांस्कृतिक लोक-चेतना है। धर्म एक शक्ति भी है और विश्वास भी। इसकी धारणा अमूर्त एवं अति प्राचीन है। इसके स्वरूप चिन्तन में कल्पना का सहयोग अनिवार्य है। हमारा अतीत काल धार्मिक दृष्टि से गौरवमय रहा है और उसके नियम शाश्वत नियमों की भाँति समाज में मान्य रहे हैं। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त जीवन के विविध सोपानों में धार्मिक मान्यताओं को एक आवश्यकता के रूप में मानता आया है। धर्म के स्वरूप का विवेचन करते हुए डा० राधाकृष्णन कहते हैं कि "धर्म वह अनुशासन है जो अन्तरात्मा को स्पर्श करता है और हमें बुराई और कत्सितता से संघर्ष करने में सहायता देता है। काम, क्रोध और लोभ से हमारी रक्षा करता है, नैतिक बल को उन्मुक्त करता है।"¹ ज्यों-ज्यों और जब-जब सामाजिक संगठन में परिवर्तन होता है तब तब धार्मिक एवं नैतिक मान्यताएँ परिवर्तित होती हैं। युगीन प्रभावों के परिणामस्वरूप ईश्वरीय आस्थाओं का केन्द्र देवी-देवताओं के साथ-साथ मानव भी हुआ है।

भारतीय संस्कृति का मूल एवं उसका सच्चा स्वरूप हमें साधारण जनता के जीवन में ही प्राप्त होता है। मनुष्य के रूप में एक सामाजिक सदस्य के नाते जो वह करता है, सोचता है वह सब जटिल सांस्कृतिक चक्र से बँधा है। संस्कृति ही वह आधार है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान, कला, नेतिकता, प्रथाएं एवं परम्पराएं सीखता है। आज के युगीन प्रभावों के परिणामस्वरूप गाँव के लोगों के आचार-विचार, रहन-सहन, खान-पान, उत्सव त्यौहारों में सांस्थानिक परिवर्तन हुए हैं जिन्होंने गाँव में सांस्कृतिक नवीनता का स्वरूप दिया है। लोक चेतना के धार्मिक और सांस्कृतिक आयाम का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। इसके अन्तर्गत विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा, सत्यनारायण, सतोषी माता आदि की कथाएँ, नवरात्रि, गणेश चतुर्दशी, रामायण पाठ, हरिभजन एवं शास्त्रार्थ आदि धार्मिक विधि-विधान आते हैं। पशु बलि एवं नरबलि जैसी कुप्रथाएँ भी जन सामान्य के धार्मिक जीवन का अंग हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर, भाग्य, कर्म, पुनर्जन्म, पाप-पुण्य एवं स्वर्ग-नरक आदि से सम्बन्धित विश्वास तथा उल्लू की पूजा, चीत्तो की मगोडे खिलाना आदि से सम्बन्धित अंध-विश्वास लोक धर्म के अन्तर्गत आते हैं। भूत-प्रेत, जादू-टोना, टोटके, वशीकरण, ताबीज, शकुन-अपशकुन आदि से सम्बन्धित विश्वास भी इसके अन्तर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त पर्व-त्योहार, मेला, संस्कार, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा, लोकोक्ति, कहावतें एवं मुहावरे आदि भी धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयाम के अन्तर्गत आते हैं।

मिथिला के प्रमुख निवासी हिन्दू और मुसलमान हैं। यद्यपि मुसलमानों में भी विभिन्न फिर्के हैं फिर भी वे इस्लाम मजहब के अनुयायी हैं। हिन्दुओं में इस तरह की बात नहीं। उनके अनेक सम्प्रदाय, पंथ तथा मतवाद हैं। उनके बीच विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा-उपासना का प्रचलन है। लेकिन एक विशिष्टता भी है। विभिन्न संप्रदायों में दीक्षित होने के बावजूद हिन्दू एक अत्यन्त व्यापक धर्म में आस्था तथा निष्ठा रखते हैं। उसे सनातन धर्म कहते हैं। यह धर्म एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सभी एक सूत्र में आबद्ध हैं। परिणामस्वरूप वाह्य विभिन्नताओं और अनेकताओं के बीच उनमें एक आन्तरिक एकता रहती है। मिथिलावासी अतिवादी नहीं अपितु समन्वयवादी और मध्यममार्गी होते हैं। यही कारण है कि वे एक ही समय शिव आदि शक्ति भगवती, भगवान राम, लीला पुरुषोत्तम, कृष्ण, संकटहरण हनुमान, सिद्धिदाता गणेश एवं सत्यनारायण भगवान के अनन्य भक्त होते हैं और श्रद्धावन्त हो उनके सामने निजी कामना पूर्ति की याचना करते हैं। इस प्रकार मिथिला का लोक जीवन एक शाश्वत-सनातन धर्म में आस्था रखता है जो अपनी विशालता तथा ग्रहणशीलता

क कारण एक ऐसे महासागर के सदृश है जिसमें अनेक सम्प्रदायों के स्रोत आकर विलीन हो जाते हैं। वर्तमान में मिथिला में अनेक धार्मिक सम्प्रदाय प्रचलित हैं।

मिथिला में शिव की पूजा दो रूपों में की जाती है—शिवलिंग की पूजा और शिवमूर्ति की पूजा। किन्तु अधिकांश लोग लिंग-पूजा ही करते हैं। पूजा के उपकरणों में अन्य उपादानों के अतिरिक्त जल, बिल्व पत्र, चन्दन, अक्षत तथा अकवन के फूल प्रधान हैं। मिथिला में छोटे बच्चे को जब प्रथम बार पाठशाला में प्रविष्ट कराया जाता है तब "ओम नम शिवाय सिद्धम" ही पहला पाठ होता है। घर-घर में शिवलिंग की पूजा तथा गाँव-गाँव में शिव मन्दिर की स्थिति बतलाती है कि शिव मिथिला के बड़े ही लोक प्रिय देवता है। शिव संबंधी महेशवाणी तथा नचारी लोग भाव-विह्वल होकर गाते हैं और अपने दुःखाभिभूत मन को हल्का करने, शारीरिक थकान मिटाने एवं भोलेनाथ को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। लोगों को विश्वास है कि शख-ध्वनि तथा हर हर बम बम के महोच्चार से दारिद्र्य का विनाश एवं संकट का अपहरण होता है। यही कारण है कि मिथिला में प्रातःकाल शंखनाद और घंटा-ध्वनि के उद्घोष से सम्पूर्ण वातावरण आन्दोलित हो उठता है। ललाट पर भस्म तथा गले में रुद्राक्ष की माला शैवों के प्रमुख लक्षण हैं।

शाक्त शक्ति की उपासना करते हैं। शक्ति का भगवती, दुर्गा, काली, गोसाउनि आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। प्रत्येक मिथिल के घर में एक गोसाउनि होती है जिसकी नित्य पूजा होती है। भगवती सीता की जन्मभूमि में गोसाउनि की पूजा नैसर्गिक है। घर की गोसाउनि को कुलदेवी कहते हैं। घर में किसी शुभ कार्य, अनुष्ठान अथवा संस्कार के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम गोसाउनि की पूजा की जाती है। इस अवसर पर ललनाएं बड़ी तन्मयता के साथ गोसाउनि गीत गाती हैं। इस अंचल में शाक्त धर्म और कर्मकाण्ड में अपूर्व सामंजस्य देख पड़ता है। मिथिलावासी आज भी भगवती को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, हवन, पूजा-पाठ के अतिरिक्त छागरी की बलि प्रदान किया करते हैं और प्रसाद के रूप में माँस का भक्षण करते हैं। यही कारण है कि माँस-मत्स्य मिथिला के प्रिय खाद्य पदार्थों में से हैं। शारदीय नवरात्रिके अवसर पर लोग बड़ी धूमधाम से भगवती का पूजन करते हैं। वाममार्गी प्रयोगों के द्वारा जो भगवती को सिद्ध करते हैं उन्हें तांत्रिक कहते हैं। लोगों की ऐसी धारणा है कि तांत्रिकों पर भगवती की विशेष कृपा रहती है। ये तांत्रिक लोग कभी-कभी अद्भुत चमत्कार प्रदर्शन करते हैं। कुछ तांत्रिकों ने तो इसे अब द्रव्योपार्जन का एक

साधन बना लिया है।¹ किन्तु मिथिला में ऐसे तांत्रिकों की भी कमी नहीं जो इस गृहित कार्य से सर्वदा दूर रहे। मिथिला में शक्ति पूजा का प्रचलन है अतः यहाँ शाक्त तंत्र की ही प्रधानता है।² तत्र बौद्ध धर्म की देन है, किन्तु हिन्दुओं ने भी इसे स्वीकार कर लिया। रक्त-परिधान, ललाट पर रक्त चंदन तथा सिन्दूर बिन्दु शाक्तों के लक्षण हैं।

भगवान विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। मिथिला में वैष्णव उन्हें भी कहा जाता है जो मत्स्य-माँस के भोजन का परित्याग कर देते हैं। आजीवन मत्स्य-माँस नहीं खाने वाले व्यक्ति को "दूधों वैष्णव" कहते हैं। किन्तु इस प्रकार के व्यक्ति न तो किसी सम्प्रदाय में दीक्षित रहते हैं न जप, माला, छापा, तिलक आदि करते हैं और न विधिवत किसी विशेष इष्ट देवता का भजन-पूजन ही करते हैं। वैष्णव सम्प्रदाय में दीक्षित व्यक्तियों के इष्ट देव भिन्न-भिन्न होते हैं। कुछ लोग भगवान राम को इष्ट मानते हैं तो कुछ लोग भगवती सीता को और कुछ लोग राम-सीता के युगल रूप को। इसी प्रकार कुछ लोगों के उपास्य देव बालकृष्ण हैं तो कुछ लोग राधा-कृष्ण को अपना इष्ट देव मानते हैं। ऐसे तो भगवान विष्णु के दस प्रमुख अवतार माने गये हैं किन्तु मिथिलावासियों को प्रायः रामावतार ही सर्वाधिक ग्राह्य है। भगवान राम को इष्टदेव मानने वाले वैष्णवों के ललाट, बाँहें तथा वस्त्र पर रामनाम की छाप लगी रहती है। वे गले में तुलसी की माला पहनते हैं। शिव, शक्ति और विष्णु तीनों के ही उपासक मिथिला में वर्तमान हैं किन्तु लोक जीवन पर शिव और भगवती का जितना व्यापक प्रभाव है उतना विष्णु का नहीं। शिव की नचारी और महेशवाणी तथा भगवती से सम्बद्ध लोकगीतों की संख्या अनन्त है परन्तु विष्णु सम्बन्धी लोकगीत अल्पमात्रा में उपलब्ध होते हैं।³

कबीरदास द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय को कबीरपंथी सम्प्रदाय कहते हैं। मिथिला में कबीर पंथियों की संख्या कम है। ग्वाला, कोइरी, धोबी, हजाम, जुलाहा आदि निम्न जातियों के लोग प्रायः इस सम्प्रदाय में दीक्षित हुआ करते हैं। ये निर्गुण ब्रह्म के साथ-साथ कबीर का भी ईश्वरतुल्य गुणगान करते हैं। बात-बात पर वे कबीरदास के पदों को उद्धृत करते हैं कुछ ऐसे देवी-देवता हैं जो हर गाँव में हर व्यक्ति के द्वारा

-
- 1 विलियम कुक्र नेटिव आफ नादरन इण्डिया, पृ०-248-49
उद्धृतकर्ता. ताराकान्त मिश्र, मेथिली लोक साहित्य का अध्ययन
 - 2 डा० तेज नारायण लाल मेथिली लोकगीतों का अध्ययन, पृ०-67
 - 3 डा० जयकान्त मिश्र. मेथिली साहित्य का इतिहास, पृ०-23

समान रूप से समादृत तथा पूज्य होते हैं। उनमें ग्राम देवता सर्वाधिक प्रधान है। ग्राम देवता के अलावा लोग सिद्धिदाता गणेश, सकटमोचन हनुमान, सरस्वती तथा लक्ष्मी की पूजा भी समय-समय पर बड़े समारोह पूर्वक करते हैं। मिथिला में नदियों तथा अनेक वृक्षों की पूजा का भी प्रचलन है। गंगा और कमला में स्नान कर लोग आज भी अपने को पवित्र बनाते हैं। तुलसी का पोधा प्रत्येक मैथिल के आँगन में लगा रहता है। ललनाएं नित्य उसकी पूजा करती हैं। तुलसी के अलावा समय-समय पर बट, पीपल तथा बेल की भी पूजा की जाती है।¹ हिन्दुओं के उपरिलिखित देवी-देवताओं के साथ-साथ डोम-दुसाध आदि वर्णों के लोग राजा सल्हेस्र की विशाल मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करते हैं।² इस प्रकार मिथिला के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय, देवी-देवता, पूजा-आराधना, ज्ञान-भक्ति तथा जप-तप यहाँ के लोक जीवन और संस्कृति को निरन्तर संप्राण तथा समुन्नत बनाए रहते हैं।

सम्पूर्ण भारतवर्ष के सदृश मिथिलाचल की साधारण जनता में भी जादू-टोना, यन्त्र मंत्र तथा अन्धविश्वास आदि प्रचलित हैं। टोने-टोटके को मिथिला में जादू, गुन, ओज-टेम, टोना-टपार आदि नामों से भी पुकारा जाता है। मिथिला में ऐसा लोक-विश्वास है कि अगर किसी गर्भिणी अथवा सद्य प्रसूता स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो वह घर के अन्य सदस्यों अथवा नवजात शिशुओं को कष्ट पहुँचाने के लिए प्रेत रूप में बार-बार घर में आती है और विभिन्न प्रकार के उपद्रव किया करती है। अतः उससे बचने के लिए एक विशेष प्रकार का टोना किया जाता है। घर से श्मशान तक के रास्ते में उल्टा सरसो फेंक दिया जाता है। जब तक वह सभी सरसों को चुन नहीं लेगी, तब तक वह घर में आ ही नहीं सकती। घर आना उसके सामर्थ्य से बाहर की बात हो जाती है।³ अगर किसी को भूत या प्रेत लग जाय तो बट-वृक्ष के नये पत्ते {टूसे} को उसके कान में रख देने से भूत भाग जाता है। आग में मिर्च डालकर उसे सुगंध से भी भूत पलायन कर सकता है। कभी-कभी कोई डाइन {जादूगरनी} किसी नये बर्तन में योग-टोन करके उसे चोराहे पर रख देती है जो कोई उसका स्पर्श कर लेता है उसका या तो बड़ा अनिष्ट हो जाता है या उसका प्राणान्त हो जाता है।⁴ इस प्रकार के अनेक जादू-टोने का प्रचलन मिथिलाचल में अब भी वर्तमान है। कभी-कभी तो आवश्यकतावश गाँव में डाइन, योगिन, ओझा, गुणी, भगता अथवा धामि की बड़ी खुशामद करनी पड़ती है।

1 विलियम क्रुक नेटिव आफ नार्दर्न इण्डिया, पृ०-230

1 उद्धृतकर्ता, ताराकान्त मिश्र, मैथिली लोक साहित्य का अध्ययन।

2 जी०ए०गियर्सन बिहार पीजेन्ट लाइफ पृ०-409

3 ताराकान्त मिश्र मैथिली लोक साहित्य का अध्ययन, पृ०-81

4 जी०ए०गियर्सन बिहार पीजेन्ट लाइफ पृ०-409

टोने-टोटकों का प्रयोग अनेक रोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की डाँड ॥कमर॥ में दर्द होने लग जाय तो उसे "चोर पकडना" कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कमर एक ऐसे लड़के से स्पर्श करायी जाती है जो जन्मकाल में उल्टा रहता है। अर्थात् माता के गर्भ से पहले जिराके दोनों पेर निकलते हैं और बाद में सिर। ऐसा लोक विश्वास है कि ऐसे लड़के के स्पर्श मात्र से कमर दर्द शीघ्र दूर हो जायेगा। अगर कोई छोटा बच्चा शयनकाल में बिछोने पर ही पेशाब कर देता है तो माता हर सायकाल उसके सिर पर दीपक जलाकर रख देती है। इस टोने से पेशाब कर देने की उसकी यह अवांछित आदत छूट जाती है। अगर किसी की आँख में फूला पड़ जाय तो किसी चिकित्सक को दिखलाने के बदले उसे किसी गुणी को दिखलाया जाता है। कुछ दिनों तक मंत्र पढ़कर झाड़ू देने से आँखें साफ और निर्विकार बन जाती हैं।

मिथिला के लोक जीवन में कुछ ऐसे आचरण अथवा व्यापार हैं, यात्रा के समय जिनका सम्पादन नितान्त निषिद्ध वर्जित तथा अशुभ माना जाता है। यात्रा पर प्रस्थान करते समय किसी का छीकना, तेली का दर्शन होना, मछली खाकर चलना, रिक्त कलश का देखना, गीदड़ के द्वारा रास्ता काट दिया जाना आदि अशुभ माने जाते हैं परन्तु इसके विपरीत दही खाकर चलना, मछली देखकर चलना, सवत्सा गाय तथा भरे कलश को देखकर चलना शुभ तथा फलदायक समझे जाते हैं। सियार का बोलना, कुत्ते का भौकना, पुरुष के बाये तथा स्त्री के दायें अंग का फड़कना आदि भी कार्य में होने वाली विफलता के द्योतक माने जाते हैं। यही कारण है कि अशुभ परिणामों से बचने के लिए मिथिलावासी आज भी ज्योतिषी से लग्न, मुहूर्त, गुनाकर कहीं यात्रा करते हैं। किसी बाधा के कारण, अगर कोई निश्चित मुहूर्त में नहीं जा पाता है तो वह "यात्रा करके" रह जाता है। गोसाउनि घर अथवा शयनगृह से कोई कपड़ा या अन्य आवश्यक पदार्थ हटाकर दरवाजे पर रख दिया जाता है ताकि फिर लौटकर उसे आँगन न ले जाया जाय और तदुपरान्त वह किसी भी समय सुविधानुसार यात्रा पर प्रस्थान कर सकता है। इस प्रकार के टोने से न तो मार्ग में कोई कठिनाई उपस्थित होती है और न कार्य-सिद्धि में कोई बाधा।

पावस में मिट्टी तले आम-पत्थर गाड़ देने का प्रचलन मिथिलाचल में बड़ा लोकप्रिय है। जब पावस की झड़ी लगी रहती है, दिन-रात मूसलाधार वर्षा के कारण गाँव में मार्ग कीचड़मय हो जाते हैं और ग्रामवासी पानी और कीचड़ से ऊब जाते हैं तो इस प्रकार का टोना किया जाता है। लोगों का विश्वास है कि कोई ऐसा बच्चा जिसका जन्म अपनी ननिहाल में हुआ हो, अगर आग और पत्थर मिट्टी के तले गाड़ दे तो बदली अवश्य फट जायेगी, वर्षा रुक जायेगी और आकाश साफ हो जायेगा।¹ नवजात शिशु पर

किसी डाइन-योगिन की दृष्टि न लग जाय, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर माताएं अपने बच्चे की आँखों में और भाल पर काजल लगा देती है। अनिष्ट से बचाने के लिए कभी-कभी तो माताएं अपने बच्चे के हाथ पर तथा ग्रीवा में काले धागे बाँध दिया करती है। कभी-कभी नवजात शिशु अतिशय क्रन्दन और कोलाहल करने लगता है। माता के अनेक प्रयास के बावजूद जब वह शान्त नहीं होता है तो ऐसा माना जाता है कि किसी ने टोटका कर दिया है। ऐसी स्थिति में माता भी एक टोना करती है। बाँए हाथ में राई अथवा मिर्च लेकर वह तीन बार बच्चे के चारों तरफ घुमाती है जिसे "निहुछना" कहते हैं और तब उस राई अथवा मिर्च को आग में डाल देती है। बच्चा तुरन्त शान्त होकर प्रसन्न हो जाता है और किलकारी मार कर खेलने लग जाता है। योग टोन, तत्र-मंत्र के अतिरिक्त मिथिलावासी कुछ ऐसे अतिमानवीय तत्वों में भी विश्वास करते हैं, जिनसे अनिष्ट हो जाने की संभावना सतत बनी रहती है। इन तत्वों में भूत, अगिया बेताल, प्रेत, किच्चिन, चुडेल, ब्रह्मकिचिसि, मनुसदेवा, पनड़ब्बी, देवी तथा राकस प्रमुख हैं।¹ छोटे-छोटे बच्चों को तो उनके नाम श्रवण से ही भय होने लगता है। क्रुक महोदय ने पुरुष भूतों में बह्म को सर्वाधिक अनिष्कारक बतलाया है।²

सम्पूर्ण भारतवर्ष के सदृश मिथिलाचल में भी साल भर कोई न कोई पर्व-त्योहार आता ही रहता है। मिथिला में पर्व-त्योहार को "पावनि-तिहार" कहते हैं। आबाल-वृद्ध, बनिता, पुरुष, नारी, कृषक-मजदूर, धनी-निर्धन एवं िज और अिज सभी के लिए ये पर्व-त्योहार हर्ष और उल्लास के अक्षय स्रोत हैं। ऐसे मधुमय अवसरों पर वे आनन्द से झूम उठते हैं। व्रत अधिकांशतः देवियों द्वारा रखा जाता है। धार्मिक त्योहारों का सम्बन्ध किसी न किसी देवी-देवता से होता है। विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना तो करनी ही पड़ती है समय-समय पर व्रत का भी पालन करना पड़ता है। इन पर्वों को मनाने में लौकिक सुख की प्राप्ति गोण, आध्यात्मिक आनन्द की उपलब्धि प्रधान होती है। ऐसे त्योहारों में नागपंचमी, अननत चतुर्दशी, अक्षयनवमी, देवोत्थान-एकादशी, बकपंचक, माघी सप्तमी, शिवरात्रि, जेठ दशहरा, निर्जला एकादशी, हरिशयनी एकादशी आदि प्रमुख हैं। कुछ त्योहारों का प्रमुख उद्देश्य लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इन त्योहारों के अवसरों पर सुभोजन का विन्यास तो रहता ही है साथ ही साथ मेले का आयोजन एवं मनोरंजन का सुप्रबन्ध भी। इस प्रकार के त्योहारों में झूलन, कृष्णाष्टमी, चौठचन्द, दशहरा, दीयाबाती, गोधन, पखेब (मवेशियों का त्योहार), कार्तिक पूर्णिमा, नवान्न, विवाह पंचमी, सतुआइन, जूरशीतल और जानकी नवमी उल्लेखनीय हैं। कुछ ऐसे त्योहार हैं जिनका केन्द्र बिन्दु दाम्पत्य-जीवन का सुख है। ऐसे त्योहारों में मधुश्रावणी, सोमवारी, कोजागा, तुसारी, वरसाइत (वट सावित्री) आदि

1 जी०ए० गियर्सन बिहार पीजेन्ट लाइफ पृ०-410-11

2 विलयम क्रुक नेटिव आफ नार्दन इण्डिया, पृ०-241

उद्धृत कर्ता डा० ताराकान्त मिश्र मेथिली लोक साहित्य का अध्ययन

यहाँ अपरिमित सख्या में परिच्युप्त है। बात-बात में प्रयुक्त होने वाली लोकोक्तियाँ, बुद्धि परीक्षण करने वाली प्रहेलिका तथा हास्यरस की झड़ी लगाने वाले फकड़े यहाँ के निवासियों के दिनदिन जीवन के अभिन्न अंग हैं और रामलीला, श्यामा चकेवा, जट-जटिन प्रभृति लोक नाट्य लोगों की आनन्दानुभूति के प्रमुख सधन हैं। इस प्रकार मिथिलाचल की धार्मिक एवं सांस्कृतिक समृद्धता यहाँ के धार्मिक विश्वास, जादू-टोना, मन्त्र-तन्त्र, पर्व-त्योहार, मेले, लोक साहित्य आदि में स्पष्ट दिखाई देती है।

तृतीय अध्याय

साहित्य एवं लोक चेतना

- 1 साहित्य में लोक चेतना का विस्तार
- 2 साहित्य में लोक चेतना का स्थान
 - 1 उपन्यास एवं लोक चेतना
 - 2 औचलिक उपन्यास एवं लोक चेतना

तृतीय अध्याय

साहित्य एवं लोक चेतना

साहित्य समाज का दर्पण होता है जिसमें समाज का प्रतिबिम्ब समग्रता से देखा जा सकता है। समाज में रहने वाले प्राणियों की जीवन्त छवि साहित्य में झलकती है, प्रतीत होती है। लोक चेतना की अभिव्यक्ति का क्षेत्र लोक जीवन होता है। अतएव साहित्य और लोक चेतना में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः इनमें से किसी एक के समुचित अनुसंधान के लिए दूसरे का परिज्ञान, अत्यन्त सहायक ही नहीं, अनिवार्य भी है।

साहित्य में लोक चेतना का विस्तार

साहित्य एक व्यापक तत्त्व है और उसमें लोक चेतना का विस्तार भी कम नहीं है। यदि साहित्य को मानव मन की सूक्ष्मतम अनुभूतियों का इन्द्रधनुषी प्रतिबिम्ब कहे तो उसमें व्याप्त लोक चेतना को उसकी सूक्ष्मतम, अन्तरंग सतरंगिणी आभा का मूल कहा जाना चाहिए। साहित्य में लोक चेतना की यह व्याप्ति इतनी अन्तरंगिणी और सूक्ष्म है कि उसमें सतत विद्यमान रहने पर भी वह प्रायः अप्रतीत बनी रहती है।

साहित्यिक विधाएँ जिस अनिर्वचनीय स्रोत से महत अनुभूतियों को अवतीर्ण कर रूप में ढाल कर स्वसंवेद्य तथा पर-संवेद्य बना देती हैं और जिस सृजन प्रेरणा से पल-पल व्यक्तित्व को विकसित करते हुए उन अनुभूतियों को महार्घतत्त्वता प्रदान करती हैं वह सदा अभिनन्दनीय रहा है और रहेगा। वस्तुतः साहित्य अपने आविर्भाव के आदिकाल में लोक चेतना के अत्यन्त सान्निध्य में रहा था। मानव जीवन के विभिन्न व्यापारों की भाँति, साहित्य में भी सहज अभिव्यंजना को चेतन प्रयत्न द्वारा, विकास में प्राप्त सौष्ठव, सौन्दर्य तथा शिवत्व की दृष्टि से संस्कार करके उच्चातिउच्च स्तर पर स्थापित करने के अनेकानेक प्रयत्न किये जाते रहे हैं। यही नहीं उसे लोक चेतना से विरहित सिद्ध करने के प्रयत्न भी किये गये। आलोचना की शब्दावली में "ग्राम्य प्रयोग" जैसे शब्द उक्त प्रवृत्ति एवं पूर्व धारणा के प्रतीक एवं स्मारक हैं किन्तु साहित्य एवं लोक चेतना अविभाज्य तत्त्व हैं और साहित्य में लोक चेतना का विस्तार भी एक शाश्वत एवं चिरस्थायी सत्य है।

संसार का महानतम साहित्य लोक चेतना की अभिव्यजना ही है और उसकी मौलिक कथावस्तु लोक संस्कृति (फोक लोर) ही रही है। उदाहरणार्थ कालिदास की कृतियों पर ही दृष्टिक्षेप करें। वैसे तो समस्त कालिदास साहित्य ही लोक तत्त्व से ओत-प्रोत है किन्तु फिर भी अक्षुण्ण लोकप्रियता की दृष्टि से "मेघदूत" ही भारतीय साहित्य में उनकी सबसे अधिक प्रतिनिधि रचना मानी जायेगी। इसका कारण यही है कि उसमें भारतीय लोक मानस छलछला उठता है। जब तक कि आषाढ़ का प्रथम मेघ जनपद बंधुओं के नयनों में, प्रीति-स्निग्ध पिपासा उपजाता रहेगा तब तक कालिदास साहित्य भी विश्व-साहित्य का मुकुटमणि माना जायेगा। वस्तुतः लोकदृष्टि से देखने पर "मेघदूत" लोक गीतो एवं बारहमासों की प्रकृति से अत्यन्त सान्निध्य रखता है।¹

साहित्य में लोक चेतना की व्याप्ति उसकी सभी विविध विधाओं में पायी जाती है। जिस भाँति गीतिकाव्य लोकमानस से अपना रिश्ता-नाता बनाये रखता है उसी भाँति नाट्य साहित्य भी प्रचलित लोक नाट्य विधाओं यथा रामलीला, रासलीला, लोक नृत्य, स्वांग, नौटकी, यात्राओं, झाकियों आदि के द्वारा रंग-मंच से लोक नाट्य का सान्निध्य बनाये रखता है। यही नहीं लोक नाट्य की अनिवार्य लोकप्रियता को दृष्टि में रखते हुए नाट्य-तत्त्व के शास्त्रकारों को "भाण" और "डिम्ब" आदि लोक-नाट्य विधाओं को अपने शास्त्रीय विधान में सम्मिलित करना पड़ा। इस सम्बन्ध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार ध्यान देने योग्य हैं—

"भारतीय शास्त्रों ने लोक प्रचलित साहित्य रूपों की कभी उपेक्षा नहीं की है। नवीन छन्द, नवीन गीत पद्धति, नवीन नाट्य-रूपक बराबर ही लोक चित्त से छनकर उपरले साहित्य-सतह पर पहुँचते रहे हैं।"²

साहित्य में लोक चेतना के विस्तार का समग्र आकलन एवं अनुसंधान असंभव सा ही जान पड़ता है। इसकी एक बड़ी कठिनाई यह है कि साहित्य के इतिहास में, आविर्भाव काल से अद्यावधि कितनी ही बार साहित्य लोकवार्ता से प्रभावित हुआ है तथा उसके प्रतिदान के रूप में अनेक बार साहित्य ने लोकवार्ता को भी प्रभावित किया है। इसलिए शताब्दियों के इस सुदीर्घ अवान्तर में साहित्य भर्मजों के लिए इस भूल-भुलैया में से एक सुनिश्चित पथ बनाना कठिन हो जाता है। इस परस्पर प्रभाव के आदान

1 डा० इंदिरा जोशी भारतीय उपन्यासों में लोकतत्त्व

2 हजारी प्रसाद द्विवेदी. विचार और वितर्क, पृ०-199

प्रदान को आचार्य द्विवेदी जी ने भी माना है। द्विवेदी जी का विचार है कि "भारतीय साहित्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग, लोक साहित्य पर आधारित था। कहना व्यर्थ है कि यहाँ के लोक-कथानकों का अध्ययन सहज नहीं है। न जाने कितनी बार वह साहित्य उपरले स्तर के ग्रन्थों से प्रभावित हुआ है और कितनी बार उसने उसे प्रभावित भी किया है।"¹

यहाँ तक साहित्य में लोक साहित्य की परम्परा का प्रश्न है उसका आदि विकास भी भारत में ही हो पाया था। इस सम्बन्ध में श्रीमती दुर्गा भागवत द्वारा व्यक्त विचार ध्यान देने योग्य है—

"लोक साहित्य की साहित्यिक परम्परा की दृष्टि से भी उसका आदि विकास भारत में ही पाया जाता है। दसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण से प्रारम्भ होकर बारहवीं शताब्दी के अन्त तक का काल, भारत में लोक साहित्य के संकलन एवं साहित्यिक विकास का स्वर्णयुग माना जायेगा। इसी काल में गुणादय की वृहतकथा का जीर्णोद्धार कथा सरित सागर के रूप में काश्मीर के कविवर सोमदेव ने किया। दसवीं शताब्दी के अन्त में, ब्रह्मदेश में इसकी प्रथम प्रतिलिपि अस्तित्व में आई और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ब्रह्मदेश के उत्तरी भागों में जिन जातक कथाओं का प्रचार किया गया था उन्हें केवल प्रादेशिक स्वरूप का आवरण देकर पाँच-सात शताब्दियों तक इधर-उधर प्रचलित किया जाता रहा। उन्हीं का सुसंस्कृत रूप, ब्राह्मी कथा-साहित्य का एक प्रमुख भाग बन गया। इस भाँति बौद्ध जातक कथाओं का स्थायी रूप इसी संस्करण में ढल पाया।"²

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा श्रीमती दुर्गा भागवत अपने देश की साहित्यिक प्रकृति के सम्बन्ध में प्रमाणिक एवं निश्चयात्मक धारणाएँ रखने में समर्थ हैं किन्तु एक तटस्थ पर्यावलोकक की दृष्टि से सुप्रसिद्ध प्राच्यविद् श्री ए०ए० मेक्डानेल का अभिमत ध्यान देने योग्य है— "महाकाव्यों तथा दृश्यकाव्यों में प्रयुक्त वृत्तात्मक सामग्री जो कि पुरातन दन्तकथाओं एवं पौराणिक आख्यानों अथवा दन्तकथाओं पर आधारित है हमें भारतीय साहित्य की सर्वाधिक मूल्यवान् परिणति तक पहुँचा देती है— वह लोकवार्त्तातत्त्व है जो कि भारत में कहीं अधिक काल पहले तथा कहीं अधिक परिव्याप्त रूप में, वास्तविक साहित्यकोटि तक अभ्युन्नत किया गया था— किसी भी अन्य प्राचीन जाति अथवा राष्ट्र की अपेक्षा।"³ श्री मेक्डानेल को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने भारतीय साहित्य

1 हजारी प्रसाद द्विवेदी: विचार और वितर्क, पृ०-२०१

2 उद्धृतकर्ता डा० इन्दिरा जोशी— भारतीय उपन्यासों में लोकतत्त्व

3 ए०ए० मेक्डानेल इण्डिया पास्ट पृ०-४०५

उद्धृतकर्ता डा० इन्दिरा जोशी भारतीय उपन्यासों में लोकतत्त्व

की मूलभूत लोक-साहित्य-प्रवृत्ति को विदेशी होते हुए भी यथातथ्य रूप में पहचान लिया। साथ ही उन्होंने पाश्चात्य साहित्यिक जगत् के लिए भारतीय लोकवार्ता की साहित्य में परिव्याप्ति को भारतीय साहित्य की सबसे अधिक मूल्यवान सम्पत्ति भी माना है। इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने न केवल भारतीय साहित्य में लोक-चेतना की व्याप्ति एवं महत्व को ही मान्यता प्रदान की है वरन् भारतीय साहित्य की इसी विशिष्टता को पाश्चात्य साहित्य को प्रभावित करने वाली सबसे अधिक व्यापक एवं बलवती साहित्यिक विशिष्टता माना है।

लोकवार्तातत्त्व प्रत्येक राष्ट्र एवं जाति के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से विकसित होता रहा है किन्तु विश्वभर के सुसंस्कृत राष्ट्रों में अपने देश के प्राचीनतम लोकवृत्तों को चिरन्तन अभिजात्य वाङ्मय का स्वरूप देने का श्रेय प्रो० विन्टरनिट्स ने भारत को ही दिया है। उनका अभिमत है कि "लिपिबद्ध भारतीय लोक कथा-साहित्य, साहित्य के लोकतत्वात्मक अध्ययन की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि समस्त विश्व में ऐसा सुसंस्कृत राष्ट्र और एक भी नहीं है जिसने कि भारतीयों से पहले प्राचीनकाल से ही अपनी चमत्कारी कथाओं, कल्पना प्रधान कथाओं तथा पशु-पक्षियों की नीति-कथाओं को अभिजात्य चिन्तन वाङ्मय का रूप देकर ग्रंथबद्ध कर रखा हो।"¹ प्रो० विन्टरनिट्स ने यूरोपीय वृत्तात्मक साहित्य पर भारतीय लोकवार्ताओं के व्यापक प्रभाव को स्वीकार करते हुए एक अन्य स्थल पर कहा है कि "हमारे अपने साहित्य पर भारत के साहित्य के सीधे प्रभाव की अवहेलना नहीं की जा सकती। आगे चलकर हम देखेंगे कि किस भाँति यूरोपीय वृत्तात्मक साहित्य भारत की पशु-पक्षी सम्बन्धी लोकवार्ताओं पर कुछ कम अंशों में निर्भर नहीं रहा।"²

वेसे तो प्रत्येक देश के लोकवार्तातत्त्व की वहाँ के साहित्य में न्यूनाधिक अंशों में परिव्याप्ति पाई ही जाती है किन्तु भारतीय लोकवार्ता की अपनी निजी विशेषता यह है कि उसने न केवल अपने देश के साहित्य को परिव्याप्त कर रखा है वरन् उसके सूत्र विश्वभर के साहित्य में फैले हुए हैं।

1 , 2 प्रो० विन्टरनिट्स हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर

उद्धृतकर्ता, डा० इन्दिरा जोशी भारतीय उपन्यासों में लोकतत्त्व

मेकडानेल द्वारा भारतीय लोक मानस में पुनर्जीवन के गहरी आस्था वाली बात का उल्लेख भारतीय लोक चर्चा की एक निराली विशिष्टता की ओर ध्यान तो दिलाता ही है पर वास्तविक बात यह है कि भारत की विशेषता मात्र इस बात में है कि इसने मूल लोकमानस के तत्वों को अपनी कथाओं में, कहानियों में, काव्य में, दर्शन में धर्म में एक आस्था के साथ सुरक्षित रखा है। भारतीय मानस, सभ्यता के उच्चातिउच्च शिखर पर पहुँचकर भी अपने मूल से विच्छिन्न नहीं हुआ। इसीलिए भारतीय साहित्य के प्रत्येक उद्गार में शाश्वत मानव का लोकमानस सजीवित है।

साहित्य में जो कुछ सजीवता, मौलिकता एवं चमत्कारिता है— लोकमानस को आलोड़ित एवं आन्दोलित करने की, उसके अन्तर्गत जो भी गहरी मर्मानुभूति है तथा पाठक अथवा श्रोता के मन को, विशुद्ध आह्लाद एवं विस्मय से अभिभूत कर देने की, जो कुछ भी क्षमता है, वह वस्तुतः साहित्य में परिव्याप्त लोकवार्ता तत्व ही है।

साहित्य में लोक चेतना का स्थान

साहित्य में लोक चेतना का महत्व न केवल उसकी व्यापक परिव्याप्ति में ही निहित है वरन् उसके दृष्टिकोण को समक्ष रखने से साहित्य के मूल्यांकन एवं समालोचन में भी अमूल्य सहायता मिलेगी। एक प्रकार से यो कहा जा सकता है कि साहित्य में लोकचेतना का महत्व अतुलनीय है साहित्य में लोक चेतना की परिव्याप्ति तो केवल उसकी साहित्य के लिए अनिवार्यता का द्योतक है। भारत प्रधानतः जनपद राष्ट्र रहा है। इसके अधिकांश निवासी कृषक एवं गोपाल रहे हैं। सहस्रो वर्षों की सभ्यता—संस्कृति के अवान्तर में भी, जन—साधारण की चिन्तनधारा में नगर और ग्राम, अभिजात कुल एवं लोक जैसे विभिन्न वर्गों की चेतना, रूपायित नहीं हो पायी। नित्यप्रति के जीवन में भी नगर और ग्राम निवासियों के बीच भौगोलिक अन्तर पहले कभी नहीं आ पाया। इसीलिए लोक चेतना जीवन में एवं लोक जीवन के प्रतिबिम्ब साहित्य में निरन्तर बना रहा है।

लोक चेतना का स्रोत इतना चिरन्तन होता है कि जब कहीं से कोई धार फूट निकलती है तो जल्दी सूखती नहीं अपितु दीर्घकाल तक लोक—चित्त को आप्लावित करती रहती है। लोक चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम लोक संस्कृति है और लोक संस्कृति (लोक लोर) के पीछे लोक परम्परा की ऐतिहासिक, सामूहिक विश्वासों की मनोवैज्ञानिक और लोक—रजन की सामाजिक पृष्ठभूमि होती है। लोक संस्कृति निरन्तर संबर्द्धित होती

रहती है। उसकी इस अद्भुत आन्तरिक शक्ति के कारण प्रायः साहित्य के विविध रूपों में इसके विभिन्न तत्वों का समावेश होता है कहीं आशिक रूप में तो कहीं समग्र रूप में। डा० रवीन्द्र भ्रमर ने लिखा है, "किसी साहित्यकार को जब कभी जनता के निकट जाने की आवश्यकता पड़ी है, जब उसने लोक-जीवन को किसी प्रकार का धार्मिक सामाजिक अथवा कोई उपदेश देना चाहा है तो उसने अपने साहित्य को लोकवार्ता के तत्वों से अधिमण्डित करके उसे लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया है।"¹ इन्होंने यह भी कहा है कि "लोक तत्वों के योग से आभिजात्य साहित्य की रचना लोक संस्कृति का दिग्दर्शन कराने के लिए भी की गयी है।"² यही पर इन्होंने इतिहास और लोक संस्कृति तथा लोक-साहित्य का अन्तर भी स्पष्ट कर दिया है- "इतिहास केवल राजाओं-महाराजाओं के ऐश्वर्य एवं उनकी जय-पराजय की कहानी कहता है। जन-जीवन की कहानी और उसकी प्राचीन संस्कृति को सुनने-समझने के लिए लोक साहित्य और लोक वार्ताओं {लोक संस्कृति} पर आश्रित सत्-साहित्य हमारी पर्याप्त सहायता करता है।"³

काल के चिरन्तन प्रवाह में लोक-संस्कृति के अनेक तत्व श्रेष्ठ साहित्य में समाविष्ट होते गये हैं। प्रायः देखा जाता है कि सभी परवर्ती साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से लिखित हो अथवा मौखिक, कुछ न कुछ तत्व अवश्य ग्रहण करता है। इस सम्बन्ध में डा० श्याम परमार ने लिखा है "यह एक स्वाभाविक आवर्तन है जिसमें लोक साहित्य अपना पर्याप्त अंश आगामी शिष्ट-साहित्य में समाहित करता जाता है। उदाहरण स्वरूप लोकधुनों पर आधारित गीत लोकगीत की सहज बनगट⁴ के पक्ष में, "अह चैतन्य" के स्तर पर एक प्रकार की स्वीकृति है। नयी कविता में भी यह प्रवृत्ति झलकी है। आत्मचेतना और लोक साहित्य-बोध की यह प्रक्रिया इतनी सहज है कि शिष्ट वर्ग अपने ज्ञापित चैतन्य के कारण उस स्वीकार करने में संकोच करता है। इस दृष्टि से हिन्दी के उदय-काल का साहित्य पूर्ववर्ती मौखिक साहित्य का संस्कृत रूप है और उसी भाँति आगे का साहित्य अपने स्वाभाविक प्रत्यावर्तन में लोकतात्विक भूमि पर आधृत है।"⁵

उपन्यास एवं लोक चेतना

साहित्य के विविध रूपों में से कवल उपन्यास में लोक चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति संभव है। उपन्यास जन-जीवन के कोने-कोने में झाँकने की सहज प्रकृति एवं क्षमता रखता है। यहीं नहीं उसमें अमूर्त लोक-मानस भी प्रतिच्छायित रहता है।

1 डा० रवीन्द्र भ्रमर हिन्दी भक्ति साहित्य में लोक तत्व

2 वही

3 वही

4 यह एक राजस्थानी शब्द है जो बुनावट के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया गया है।

5 डा० श्याम परमार लोक साहित्य विमर्श पृ०-2

उसमे धर्म, जाति, देश अभिजात्य आदि की सकीर्ण धारणाएँ एव पूर्व धारणाएँ विलुप्त हो जाती हैं और उसमें वक्ता और श्रोता मात्र मानव बनकर उन्मुक्त विहार करने की रसात्मक अनुभूति में कुछ काल के लिए विभोर एवं आत्म-विस्मृत हो जाते हैं। उपन्यासकार विशुद्ध निरपेक्ष एव बिना कृत्रिम अभिजात्य कुलीनता-शालीनता का स्वाग भरे, अपनी मनोरंजिनी, जन-मन-हारिणी, विस्मय-विमुग्धकारिणी सर्वप्रिय कहानो-सुनाकर चुपके से अनजाने ही विदा हो जाता है।

साहित्य, यदि मानव-मात्र की सम्पत्ति मान ली जाये तो उसकी एकमात्र उपन्यास विधा ही साहित्य की सार्वजनीन विशिष्टता का निर्वाह करने में समर्थ है। हमारे प्राचीन महाकाव्यकारों ने अपने कृतिरूपी चित्रफलक पर अखिल जन-जीवन को उकेरने का महान एवं स्तुत्य प्रयास किया है किन्तु फिर भी वे अपनी सारी लोकानुभूति को अपनी कृतियों में उतार नहीं पाये क्योंकि उनके सामने छन्दोबद्धता, गति एवं यत्ति तथा साहित्य-शास्त्रीय अभिव्यजना एव भाषा की सीमाएँ थीं। अब रही रगमच की बात सो उस पर तो कितने ही लोक-व्यापार इसलिए निषिद्ध हैं क्योंकि उनमें बहुसंख्यक जनसमुदाय को साक्षात् प्रदर्शित करने में रगमच की सकीर्ण सीमाएँ सदा ही रूकावट रही हैं। जब कभी भी नाटक में जन-समुदाय की उपस्थिति सूचित करनी होती है अथवा वातावरण की सृष्टि करनी होती है तो उसमें नेपथ्य आदि कृत्रिम उपायों एव साधनों का उपयोग करना पड़ता है किन्तु उपन्यासकार के मार्ग में ऐसी कोई भी रोक-टोक नहीं पाई जाती। इस प्रकार साहित्य रूपों में उपन्यास ही समग्र जनजीवन को समा लेने की क्षमता रखने वाली एकमात्र साहित्यिक विधा है वस्तुतः वह सीधे तौर पर लोकमानस की प्रतिच्छाया है।

उपन्यास न सर्वथा अभिनव कथाकृति ही है और न वह मात्र कल्पना की ही उपज है। अपने देशकाल की परिस्थितियों को अपने में समेटकर वह नवीन परिधान अवश्य धारण करता रहता है। किन्तु उसकी थाती या धरोहर, परम्परा की युगों की, वह कथा समृद्धि है जिसने कि मानव-जाति के भौतिक, दैविक एवं अधिदैविक ताप संतापो को सहन करने की क्षमता दी है। यह सत्य है कि उपन्यास तथा समग्र कथा-साहित्य कल्पना का माध्यम लेकर चलता है किन्तु वह कल्पना केवल वह बाल-सुलभ विस्मय ही है जो कि उपन्यासकार के मन में इस चित्र-विचित्र जगत की एव लोक मानस की सतरंगिणी लहरों की निरन्तर क्रीड़ा को देखकर उदित होता है और जो उसके कल्पना-लोक पर छा जाता है। इस भाँति उपन्यास, सत्य ही नहीं, शाश्वत सत्य के शब्द चित्र और भावचित्र उपस्थित करता है।

"रानी केतकी की कहानी" न केवल आद्य हिन्दी औपन्यासिक कृति के रूप में, वरन् हिन्दी उपन्यास में लोक कथा-शैली के परिणित और रूपायित होने के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भी चिरस्मरणीय उपन्यास है। अपनी प्रकृति कथावस्तु के चुनाव तथा कल्पना की भावभूमि में, इन सभी में, वास्तुतः वह विकसित तथा लोककथा प्रसरित एवं बद्धित होकर उपन्यास नहीं बन सकती। आकार नहीं, मौलिक प्रकृति ही लोककथा और उपन्यास के बीच का अनिवार्य समान धर्म है इसीलिए एक वास्तविक एवं शाश्वत, औपन्यासिक कृति में, लोक जीवन ही, प्राथमिक पृष्ठभूमि एवं आधारभूमि बनता है। उपन्यास की अन्तर्चेतना ही कहानी के कहने-सुनने की जिज्ञासा एवं अभिव्यंजना की सहज मानव प्रवृत्ति का व्यक्त रूप है। जब तक पाठक उपन्यास को सच्ची कहानी मानकर आत्मविभोर न हो जाये तब तक वह सफल कृति नहीं कहला सकती। यही नहीं परम्परागत संस्कार, रीति-नीति, लोक-विश्वास, लोक धारणायें, लोक अनुश्रुतियों, लोककथा के विविध कथातन्तु, कथारूपों तथा लोकभाषा का सरल सहज माध्यम ये सभी एक वास्तविक उपन्यास के अनिवार्य उपकरण बनते हैं। वार्तातत्त्व तथा लोकरंजन उपन्यास-रथ के दो पहिये हैं। इस भाँति उपन्यास गद्य साहित्य ही नहीं लोक साहित्य भी है।

हिन्दी उपन्यास के, लोक कथा से उपन्यास रूप में रूपायित होने का श्री गणेश इस भाँति "इंशा" के इस संज्ञात्मक उपन्यास से हुआ है। हिन्दी उपन्यास में इंशा की इस लोककथा शैली की परम्परा को अद्यावधि निर्वाहित ही नहीं किया गया वरन् अपने उत्तरोत्तर विकास क्रम के अनुसार उसे सतत अग्रसर भी किया गया है। इस परम्परा की सुदीर्घ एवं संकरी पगडण्डी के पथचिन्हों के रूप में ही चन्द्रकान्ता, कायाकल्प, सोना, बलचनमा, मेला आंचल और परती परिकथा आदि लोक कथा-शैली के कुछ ऐसे उपन्यास हैं जिनमें युग-युग से प्रचलित लोक कहानियों की उनके प्रभूत लोकवार्ता तत्त्व के वैभव के बहुमूल्य हाथ के साथ उपन्यास रूप में परिणति को, सफल एवं कलात्मक लोकवार्तात्मक सम्पूर्णता प्रदान करके लोकवार्तात्मक संपूर्णता प्रदान करके हिन्दी उपन्यासकारों ने अपने प्रतिभाप्रसूत साहित्यिक उद्योग को कृतार्थ किया है।

आद्य हिन्दी उपन्यासकारों ने यद्यपि इस बात का ध्यान रखा कि अपनी औपन्यासिक कृतियों का नामकरण प्राचीन संस्कृत शब्द "उपन्यास" द्वारा करें और अपनी कृतियों में भारतीय लोक कथाओं एवं लोक जीवन को विन्यास और कथावस्तु दोनों के रूप में

अपनाये रहे किन्तु आधुनिक हिन्दी उपन्यासकारों विवश होकर नाम तो भारतीय ही रखा परन्तु उन्होंने लोक जीवन और लोक वृथात्मकता दोनों ही की ओर से घोर उपेक्षा दिखाते हुए एक ऐसे कल्पित पाश्चात्य जीवन को भारतीय पात्र-पात्राओं के बीच ला उपस्थित किया जिसकी वास्तविक अनुकृति संभव है किसी पाश्चात्य देश में भी न मिल पाये।

साहित्य में लोक चेतना का अध्ययन एवं अनुसंधान इस मायाजाल और भ्रान्ति व्यूह में से आलोचना एवं साहित्यमानों के श्रेय और प्रेम पथ को प्रशस्त करने में अतुलनीय सहायता प्रदान करेगा क्योंकि लोक चेतना लोकमानस की सबसे गहरी स्तर तक, मानव जाति के इतिहास सूत्रों की जड़ों तक परीक्षण एवं अनुवीक्षण करने में समर्थ है।

साहित्य की एकमात्र उपन्यास विधा में लोक जीवन के विशालरूप को समग्रता के साथ अभिव्यक्त किया जा सकता है क्योंकि कहानों, नाटक, काव्य आदि साहित्यिक विधाओं के छोटे कलेवर में लोक जीवन के विस्तार को समेटा नहीं जा सकता है। इन विधाओं में रचनाकार को अपने विचारों को विस्तार के साथ अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है। उन्हें अपना सब कुछ रचना के सीमित दायरे में ही अभिव्यक्त करने को बन्दिश होती है। इसलिए लोक जीवन के चित्रण के लिए उपन्यास ही सबसे अधिक साहित्यिक विधा है। उपन्यास में उपन्यासकार जन-साधारण की जीवन शैली को अपनी मनोरम कल्पना के सप्तरंगी रंगों में रंगकर चित्रित करता है, जिससे यथार्थ जीवन की नीरसता एवं शुष्कता समाप्त हो जाती है और पाठकों के लिए लोक जीवन प्रेरणाप्रद स्वस्थ मनोरंजन से युक्त तथा स्फूर्तिदायक सिद्ध होता है। इस प्रकार उपन्यास में कल्पना, प्रयोग की जितनी स्वतंत्रता लेखक को होती है, उतनी अन्य साहित्यिक विधा में नहीं होती। इसके अतिरिक्त उपन्यास का आकार कथानक के समानुपाती होता है। कथानक के छोटा होने पर उपन्यास का आकार छोटा होता है जबकि अन्य साहित्यिक विधाओं के लगभग निश्चित आकार होते हैं। क्योंकि उपन्यास का आकार कथानक के विस्तार से निश्चित होता है, अतः उसमें विस्तृत कथानक को लिखने की गुंजाइश होती है। यही कारण है कि उसमें एक साथ सम्पूर्ण लोक जीवन का चित्रण किया जा सकता है। इस प्रकार पाठक उपन्यास के माध्यम से जन-साधारण के रहन-सहन, रीति-रिवाजों, परम्पराओं, आचार-विचारों, विश्वासों एवं अधः विश्वासों आदि से परिचित होते हैं। उपन्यास में लोक जीवन के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं साहित्यिक आदि विविध पक्षों का विशद् वर्णन किया जाता है। उसमें जन-साधारण की संवेदनाओं, उमंगों, समस्याओं एवं उनके समाधानों तथा शिष्ट जनो के सम्पर्क में आने से उनके परम्परागत

जीवन में आये हुए परिवर्तन का यथार्थ एवं सजीव चित्रण किया जाता है।

लेकिन उपन्यास में चित्रित लोक जीवन वास्तविक लोक जीवन से कुछ भिन्न होता है। वास्तविक लोक जीवन की घटनाएं असम्बद्ध, क्रमरहित एवं अस्पष्ट होती हैं। उनमें कार्य-कारण सम्बन्ध या तो अत्यन्त गुप्त होता है या फिर उसका अभाव होता है। उपन्यास में चित्रित लोक घटनाएं सुसम्बद्ध, क्रमबद्ध एवं स्पष्ट होती हैं। उनमें उपन्यासकार अपने विवेक एवं कल्पना से कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित कर उन्हें साभिप्राय बनाता है। उसी प्रकार यथार्थ लोक जीवन के पात्र प्रायः निरुद्देश्य होकर कार्य प्रवृत्त होते हैं लेकिन उपन्यास में वे किसी उद्देश्य विशेष से लेकर ही कार्य प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार औपन्यासिक लोक जीवन यथार्थ जीवन से कुछ भिन्नता लिए हुए होता है लेकिन उपन्यास में चित्रित लोक जीवन यथार्थ लोक जीवन से एकदम भिन्न नहीं होता है। औपन्यासिक लोक जीवन का कथानक वास्तविक लोक जीवन के समानान्तर होता है। उपन्यासकार वास्तविक लोक जीवन के पात्रों एवं घटनाओं की ऐतिहासिकता तथा उनकी प्रमाणिकता को समाप्त नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर औपन्यासिक जीवन अस्वाभाविक एवं उपहास का विषय बनकर रह जायेगा। उपन्यासकार तो यथार्थ की शुष्कता से बचने के लिए तथा पात्रों एवं घटनाओं को सुसम्बद्ध, क्रमबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए अपने विवेक एवं कल्पना से उसमें आपेक्षित, आंशिक परिवर्तन करता है। शेष यथार्थ लोक जीवन के समान ही रहता है।

इस प्रकार उपन्यास और लोक जीवन में गहरा सम्बन्ध है। लोक जीवन के यथार्थपरक मनोहर जीवन का चित्रण उपन्यास के माध्यम से ही संभव है अन्य किसी साहित्यिक विधा के माध्यम से नहीं। सुप्रसिद्ध ब्रिटिश आलोचिका क्लेरा रीव ने भी उपन्यास तत्व की उदार और सहज प्रकृति को स्वीकार किया है जिसका आधार लोक जीवन है और जिसकी सफलता उसके वास्तविक एवं संवेदनशील चित्रण में है। क्लेरा रीव का अभिमत है कि "उपन्यास वास्तविक लोक जीवन एवं लोक व्यवहारों का एक वास्तविक चित्र है और उसमें, उस काल का भी प्रतिबिम्ब पाया जाता है जिसमें कि वह लिखा जाता है। इसके विपरीत रोमांस अथवा मात्र कल्पना की रोमानी कृतियाँ एक ऐसे जीवन का वर्णन करती हैं जो कभी नहीं रहा और न कभी रहेगा ही। वे शानदार और ऊँची भाषा का प्रयोग करते हैं किन्तु उपन्यास ऐसी बातों के साथ हमारे चिरपरिचित सम्बन्ध का ध्यान रखता है जो कि हमारे आँखों के सामने हर दिन गुजरती रहती हैं और

जा हमारे मित्र के अथवा हमारे अपने जीवन में, कभी भी घट सकती है और उपन्यास की सम्पूर्णता इस बात में है कि वह प्रत्येक दृश्य को ऐसे सरल और सहज रूप में प्रस्तुत करे कि वे हमें इतने सम्भाव्य जान पड़ें कि हम यह मानने को एकदम तैयार हो जायें कि वह समग्र वर्णन सच्चा है। इससे हम कहानो के पात्रों के हर्ष और विषाद से इस भाँति अभिभूत हो जाते हैं मानो वे हमारे अपने ही सुख-दुःख हों।"¹

आंचलिक उपन्यास एवं लोक चेतना

युग और समाज से अपने प्रकृत रूप में सम्बद्ध लेखक अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करना चाहता है। अभिव्यक्त मात्र उसकी अपनी ही नहीं होता अपितु युग और समाज के साथ उसकी स्वाभाविक भागीदारी होती है। देश का जीवन विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित होकर अनेक उतार-चढ़ावों से गुजरता है। ऐसे व्यापक जीवन का चित्रण उपन्यास द्वारा ही संभव हो सकता था। अतः उपन्यासकारों ने युग के अनुरूप ही देश की आंचलिक पृष्ठभूमि को अपनी कृतियों में प्रस्तुत किया। आंचलिकता अपने आपमें एक जीवित संस्कार है। अंचल को आंचलिकता प्रदान करने वाले कुछ विशेष तत्व होते हैं।² प्रथम तत्व है अंचल की विशेष भौगोलिक स्थिति। ये अंचल प्रकृति की गोद में, वैज्ञानिक सभ्यता के प्रभाव से दूर, बसे जनपद होते हैं। इनका क्षेत्र अवश्य सीमित होता है परन्तु विस्तार में गहराई में नहीं। प्रकृति, जिसकी गोद में ये बसे होते हैं, उनके लिए देतवा भी होती है और सहचर भी। एक ओर उनके लिए श्रद्धा का कारण होती है तो दूसरी ओर भय का भी। दूसरा तत्व इन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम होता है— समस्याएँ ये समस्याएँ सम्पूर्ण जीवन को अनुप्राणित किये रहती हैं। आंचलिक समाज पर इनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरा तत्व होता है इन्हीं समस्याओं के कारण उत्पन्न—पिछड़ापन इस पिछड़ेपन के भी अपने कारण होते हैं जैसे स्थानों की

1 क्लेरा रीव प्रोग्रेस आफ रोमान्स, पृ० 102-113

उद्धृतकर्ता, डा० इन्दिरा जोशी भारतीय उपन्यासों में लोकतत्व

2 डा० आदर्श सक्सेना हिन्दी के आंचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प विधि,
पृ० 22-23

अगम्यता, शहरों से दूरी, अस्वस्थप्रद वातावरण आदि। वेसे पिछड़ापन भारत की एक राष्ट्रीय समस्या है अतः कृषकों से आबाद गाँव स्वतः ही अचल की परिधि में आ जाते हैं। चौथा तत्त्व इसी पिछड़ेपन का परिणाम है— विशिष्ट प्रकार का जन-जीवन, मान्यताएं, अधः विश्वास, रीति-रिवाज, सस्कार-समग्र रूप में एक विशिष्ट संस्कृति, लोक संस्कृति।

आचलिकता शब्द की संरचना में अचल का अर्थत्व और महत्व निर्विवाद है। सामान्यतः अचल शब्द से आशय किसी प्रदेश विशेष से है। यही कारण है कि इसके पर्याय रूप में प्रादेशिकता भी प्रचलित है। अंचल तथा उस अंचल विशेष की अपनी मौलिकता होती है। उसके निवासियों का अपना विशिष्ट जीवन-विधान होता है। उनकी अपनी कार्य विधि होती है, संस्कृति और सभ्यता होती है, प्राकृतिक परिपार्श्व होता है। इन सभी को चित्रित करने की प्रवृत्ति के आचलिकता कहते हैं। आंचलिकता से युक्त किसी उपन्यास को विशुद्ध आंचलिक उपन्यास कहना तभी उपयुक्त होगा जब उसमें निश्चित अंचल का भू-भाग और वहाँ के समग्र सांस्कृतिक और लोक जीवन का चित्रण निहित हो। आचलिकता के आवश्यक लक्षणों में किसी अंचल के सामूहिक मानस (कलेक्टिव माइंड) का स्थान महत्वपूर्ण होता है। आचलिक उपन्यास का यह अनिवार्य लक्षण है। इस अंचल की अपनी प्रथाएं, परम्पराएं और मान्यताएं तो होती ही हैं। इन्हीं से संचालित वह विशिष्ट अंचल अन्य अंचलों से भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है। किन्तु सामूहिक विचार और भावधारा जो उपर्युक्त लोक तत्वों से संस्कार ग्रहण कर अपनी अस्मिता तथा अस्तित्व के जीवन्त क्रियाकलापों की वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में चरितार्थ करता है। अचल - विशेष के समग्र रूप को उद्भाषित करने में समर्थ होती है।

✓ आचलिकता एवं आचलिक उपन्यास की विवेचना के पश्चात् उपन्यास के छ प्रमुख तत्वों— कथावस्तु, कथोपकथन, पात्र और चरित्र, देशकाल एवं वातावरण, भाषा-शैली और उद्देश्य के परस्पर संगठन में आचलिक तत्वों और लोक तत्वों के सहयोग सम्बन्ध का स्वरूप उद्घाटित करना अपेक्षित होगा।

उपन्यास की रीढ़ कथावस्तु अथवा कथानक है। इसी के आधार पर विभिन्न घटनाओं का विस्तार तथा मुख्य कथा के साथ गौण कथाओं का विकास किया जाता है यह स्पष्ट है कि आंचलिक उपन्यास की कथावस्तु अचल विशेष की रीढ़ होती है, जिसमें आंचलिक जीवन और उसकी गतिविधियों को लेकर विभिन्न सांस्कृतिक

प्रवृत्तियों को रूपायित किया जाता है। स्थानीय वातावरण के माध्यम से आंचलिक अनुभूति को गहराई से व्यंजित करने के लिए ग्राम्य-जीवन की विभिन्न गतिविधियों को शृंखलाबद्ध कर कथानक का रूप दे दिया जाता है, जिसमें वातावरण की प्रमुखता होती है। इस प्रकार का आंचलिक उपन्यास में कथानक का रूप वातावरण ही ले लेता है क्योंकि आंचलिक वातावरण में ग्राम्य जीवन के लोकवार्तागत संस्कार और सांस्कृतिक गतिविधियों के चित्रण की स्थिति स्वतः जुड़ी हुई होती है। विषय की दृष्टि से ग्राम्य-परिवेश स्थानीय जीवन, जिसके अन्तर्गत अपने विभिन्न आयामों के साथ कथानक का विस्तार करता है, विविध दृश्यों की अधिकता होती है। यही कारण है कि आंचलिक उपन्यास में कथावस्तु के स्थान पर दृश्य-चित्रों की भरमार रहती है। लेकिन ये दृश्य चित्र कथानक को रूपायित करने में सहायक होते हुए भी कथावस्तु की स्वतन्त्र सत्ता के रूप में नियोजित नहीं होते। बल्कि विषय वस्तु को आंचलिक परिवेश तथा घटनाओं के विभिन्न वातावरणों द्वारा गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार विभिन्न दृश्य चित्रों के सूत्रबद्ध होने से जहाँ आंचलिक जीवन अपनी सम्पूर्ण सांस्कृतिक सत्ता के साथ प्रतिबिम्बित होने लगता है वही मुख्य कथानक को विकास की विभिन्न भंगिमाओं के साथ संस्कारित भी करता है।

आंचलिक उपन्यासों में अंचल से सम्बद्ध अनेकानेक घटनाओं के द्वारा मूल कथा को गति मिलती है। ऐसा भी होता है कि मूलकथा के साथ अनुसंगिक तथा समानान्तर कथाएँ भी विभिन्न घटनाओं के तारतम्य में विकसित होकर एक-दूसरे के सहयोग करती हुई अन्ततः एक साथ मिल जाती हैं। ये घटनाएँ ग्राम समस्याओं के चिर-परिचित अभिप्रायों से संचालित और गतिमान होती हैं। लेकिन ये घटनाएँ जो लोक प्रवाद, परम्परा, कहावत या गीतों से सन्दर्भित होती हैं कथा को कई पहलुओं और खण्डों में वर्तमान घटनाओं के साथ जोड़ती हैं। आंचलिक उपन्यासों में आंचलिकता के प्रति आग्रह होने के कारण लोक जीवन का चटक रंग इन घटनाओं को अपेक्षाकृत अधिक विशेषित कर देता है। समग्रतः आंचलिक कथा साहित्य में लोक तत्त्वों के अंगीकार का महत्वपूर्ण उपादान अंचल विशेष के देशकाल, परिस्थिति और परिवेश के बीच से होता है। इसलिए घटनाएँ भी इन्हीं के तारतम्य से विकसित और उन्हीं के रंग ढंग से सयोजित होती हैं।

आंचलिक उपन्यासों में अनेक प्रकार के चरित्र प्रस्तुत हुए हैं। ये चरित्र अंचल विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथाकार उन्हीं के माध्यम से आंचलिक लोकमानस और लोक-व्यवहार को घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करता है। आंचलिक उपन्यासों के

चरित्र अपनी-अपनी आचलिक विशेषता के अनुरूप अपने व्यक्तित्व का हृदयग्राही सविकास करते हुए दिखलायी पड़ते हैं। ये चरित्र अंचल की सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप निर्मित है और सचमुच में वे सभी अच्छे बुरे पात्र अपने-अपने क्रियाकलापों के माध्यम से अंचल विशेष के विशाल चरित्र फलक के विविध आयामों का उद्घाटन करते हैं।

आचलिक उपन्यासों का नायक अंचल ही होता है जिसमें उसके सम्पूर्ण पात्रों का चरित्र एक साथ सन्निहित रहता है। इसलिए स्थूल रूप से सम्पूर्ण लोकचित्र अपने वैविध्य के साथ जिस परिवेश और वातावरण में सरचित उद्घाटित करता है। चूँकि अंचल की परिस्थितिक रूपरेखा परम्परागत ढंग से बनती रही है और उससे लोक भावना और आस्था का निकटतम सम्पर्क रहा है, इसलिए लोकवार्ताओं आंचलिक परिवेशगत तत्वों से युक्त होती रही है। वास्तव में अंचल जिन समस्त विषयों और वस्तुओं को मिलाकर बनता है, उसका एक भौगोलिक तथा चाक्षुस प्रत्यक्ष रूप भी है। अंचल की धरती, वन, पहाड़, प्राकृतिक परिवेश नदी, झरना, पशु-पक्षी, रहन-सहन, व्यक्तित्व मकान आदि जो कुछ भी दृष्टिगत होता है अंचल का आवरण है। आंचलिक उपन्यासों में इस आवरण के विभिन्न चित्र सजोये रहते हैं। वे प्रायः घटनाओं की भूमिका के रूप में प्रस्तुत होते हैं और स्थानीय दृश्य विधान रंग ढंग तथा प्राकृतिक परिवेश के मिले जुले रूपों में अंचल की सत्ता को चरितार्थ करते हैं।

वातावरण के साथ ही साथ देशकाल भी लोक तत्वों से आवेष्टित रहता है। देशकाल का अर्थ है स्थान और समय स्थान तो स्वतः अंचल का विषय है वह परिवेश से अलग हो ही नहीं सकता। किन्तु काल देश निरपेक्ष सत्ता है। आंचलिक उपन्यासों में अंचल विशेष के सन्दर्भ में किसी काल विशेष को चित्रित करते समय उपन्यासकार उस अंचल से समय को निरपेक्ष नहीं रख सकता। यह संभव है कि समय के विकास के साथ अंचलगत लोकतात्विक स्वरूप में भी विकास और परिवर्तन हो जाय। लेकिन यह संभव नहीं है कि एक ही अंचल में परिवेश और काल के स्तर भिन्न-भिन्न हों। कोई घटना अथवा चरित्रगत क्रियाकलाप जिस परिवेश और देशकाल में नियोजित होता है वह प्रत्यक्ष रूप से पात्र तथा कथा को प्रभावित भी करता है। पात्र और कथा दोनों की लोक-वृत्ति के साथ परिवेश और देशकाल का सहज समन्वय अपने आप स्थापित हो जाता है। इसलिए आंचलिक उपन्यासों में चरित्रगत परिवेश तथा देशकाल अथवा कथागत परिवेश एवं देशकाल अंचल के लोक वार्तागत सत्कारों से सापेक्षिक रूप में गहरे जुड़ा रहता है।

कोई घटना घटती है उसका एक परिवेश होता है। जिन स्थितियों में ये घटनाएं विकसित होती अथवा मोड़ लेती है, उनमें भी अंचल की विशेषताएं सम्पुटित रहती हैं। यदि ये विशेषताएं लोकतात्विक हैं तो स्वतः अंचल के परिवेश और लोक तत्वों के एकीकरण को सहज रूप से स्वीकार किया जा सकता है। इसी प्रकार चरित्र के विकास की परिस्थितियाँ होती हैं। यदि चरित्र में लोक-तात्विक चेतना का वेग है तो निःसंदेह उसका परिवेश भी उस वेग से मुक्त नहीं हो सकता। घटनाएँ या चरित्र किसी भी काल में क्यों न रूपायित होते हों यदि उनकी प्रकृति लोकतात्विक है तो काल उसमें किसी भी लोकतात्विक है तो काल उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालता।

आंचलिक उपन्यासकार मौलिक रूप से लोकोक्तियाँ, लोक गीतों, लोक वचनों, संभाषणों आदि के उद्धरण अथवा प्रयोग द्वारा अंचल विशेष की भाषिक अभिव्यक्तियों को जैसा का तैसा प्रस्तुत कर लोक का सही तथा स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसे नमूने लोक जीवन से चुने जाते हैं। इनके साथ लोकतात्विक सत्ता परम्परा प्राप्त ढंग से चिरकाल से निबद्ध रहती है। लोक प्रचलन तथा लोक स्वीकृति के कारण उनको लोकप्रियता प्राप्त रहती है। ये लोकमुख से प्रत्यक्षतः गृहीत होते हैं और लोक की प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता, अनुभूति, चातुरी, रसात्मक भावना नीतिमत्ता आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए इन नमूनों से जुड़े लोक वार्तातत्त्व अंचल विशेष के सम्पूर्ण संस्कार, व्यवहार और विचार को बड़ी तीव्रता तथा यथार्थता के साथ अनुभूत कराने में समर्थ होते हैं। भाषा की इकाईयों अर्थात् वाक्यों के रूप में ऐसे निरर्थक या सार्थक लोक प्रचलित वचनों की खड़ी बोली की जमीन में प्रस्तुति का उद्देश्य लोक सांस्कृतिक चित्रण है।

आंचलिक प्रवृत्ति वास्तव में यथार्थवादी दृष्टि से सम्बद्ध है जो नगरीय अथवा ग्रामीण दोनों ही अंचलों की संस्कृति, वहाँ के यथार्थवादी जीवन का चित्रांकन करती है। वह आंचलिक जीवन के समग्र रूप को यथार्थवादी धरातल पर रूपायित कर सके उसके लिए उसमें लोक भाषा का व्यवहार लोकगीतों की नियोजना परम्परागत लोक कथाओं का सन्दर्भ आंचलिक जीवन की राजनीतिक सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति आदि बातें आंचलिक उपन्यास की शिल्पगत विशेषताओं को उद्दीप्त करने में सहायक हैं। आंचलिक व्यञ्जना शब्द प्रयोग और भाषा पद्धति उसके यथार्थवादी जीवन को सहज-स्वाभाविक रूप से चित्रित करता है। आंचलिक उपन्यासों की शैली मूलतः रिपार्ताज शैली है। इस शैली में किसी घटना या चरित्र का यथा तथ्य रूप में सवाद संकलन कर दिया जाता है।

इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि घटनाओं को स्वतंत्र या संकलित कर दिया जाता है जो परस्पर सम्बद्ध होने के कारण एक उपन्यास का रूप ले लेता है। इस शैली में प्रत्येक घटना या कई घटनाओं से मिलकर अलग-अलग स्वतंत्र रूप में विकसित होती हुई अपने आप में पूरी होती है। आंचलिक उपन्यास की दूसरी प्रसिद्ध शैली है—फोटोग्राफी शैली। इसमें विभिन्न मोहक चित्रों दर्शनीय स्थलों खण्ड दृश्यो, संकलित लघु चित्रों का अर्थपूर्ण संयोजन रहता है और उनका स्वरूप एक एक अलबम में संकलित छोटे चित्रों के समान होता है। ये सभी चित्र तथा दृश्य एक साथ मिलकर उस अचल विशेष की संस्कृति को पूर्ण रूप से उजागर करने में समर्थ हो जाते हैं। संवादों में आंचलिक भाषा का यथार्थवादी रूप ही ग्राह्य होता है। इस यथार्थवादी रूप को व्यक्त करने के लिए पात्रों की उच्चारण प्रक्रिया का सही-सही अनुकरण किया जाता है। लोक भाषा में तद्भावीकरण की प्रवृत्ति दिखलायी पड़ती है। आंचलिक उपन्यासकारों ने अपने आंचलिक पात्रों की बोलचाल के लिए इसी तद्भावीकरण की पद्धति को विशेष महत्व दिया है। इस अनुकरण से भाषा में नाद व्यंजना आ गयी है। विभिन्न ध्वनियों के तद्भव अनुकरण से बने शब्दों का उपयोग भी बोली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

आंचलिक उपन्यासों का उद्देश्य किसी अचल के परम्परागत जीवन तथा उसके बदलते आधुनिक मूल्यों के सन्दर्भ में चित्रण करना है, वस्तुतः आंचलिक उपन्यासों में अचल विशेष की लोक सांस्कृतिक जीवनधारा का चित्रण होता है। इसका उद्देश्य भी लोक जीवन के भूत और वर्तमान को यथार्थवादी ढंग से चित्रित करना है।

इस प्रकार आंचलिक उपन्यास कथानक, भाषा, चरित्र, शैली, संवाद तथा उद्देश्य के स्तर पर लोक वृत्ति का अनुगमन करने के कारण सहज ही लोक तात्त्विक वृत्ति से सम्पुष्ट प्रतीत होते हैं। इस प्रकार साहित्य में लोक चेतना की अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप में होती है। साहित्य में लोक चेतना का महत्व एवं उपादेयता असदिग्ध है।

चतुर्थ अध्याय

रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना का
राजनीतिक आयाम

- 1 स्वाधीनता
- 2 तात्कालिक युग-बोध
- 3 पचायत-राज
- 4 जमींदारी उन्मूलन कृषक मजदूर की परिवर्तित मानसिकता
- 5 सामंतीय जीवन में विघटन
- 6 दलीय प्रतिबद्धता
- 7 जातीयता
- 8 चुनाव एवं लोक जीवन मूल्य
- 9 विद्रोह वृत्ति- समाजवादी जनचेतना का उदय

रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना का राजनीतिक आयाम

राजनीतिक चेतना साधारण जनता की वह परिवर्तित-अपरिवर्तित क्रियाशील मानसिकता है जो राजनीति से प्रेरित एवं परिचालित है। साधारण जनता सहज और सरल प्रकृति की होती है। स्वतंत्रता-प्राप्ति ने विभिन्न राजनीतिक स्थितियों को जन्म दिया। यह एक जीवन्त सत्य है कि स्वतन्त्रता पूर्व भी गाँवों में थोड़ी बहुत राजनीतिक चेतना के बीज थे जो बाद में पल्लवित एवं पुष्पित हुए। स्वातन्त्र्योत्तर गाँवों में राजनीतिक चेतना की लहर पचायत राज्य, वयस्क मताधिकार, सविधान के धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक स्वरूप आदि विभिन्न राजनीतिक कार्यों से आई है। आज साधारण जनता भी अपने अधिकारों को जानती है और उनके प्रति जागरूक है। ग्राम जीवन के चारों ओर नियोजित एवं सकल्पित योजनाओं ने स्वतंत्रता संघर्ष में कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़ने वाले उन ग्रामीणों को उनकी आशा आकांक्षाओं की आपूर्ति ने सोचने को बाध्य किया है। क्या इसीलिए उन्होंने ये सब कष्ट उठाये थे ? उनकी राजनीतिक चेतना पर लगा प्रश्नचिह्न उन्हें बार-बार सोचने को विवश करता है। राजनीतिक स्तर पर उनकी क्या आशा आकांक्षाएँ थी, कैसे पूरी हुई तथा इस क्षेत्र में कोन सी विसर्गतियाँ आ गयी है। रेणु और नागार्जुन को साधारण जनता की राजनीतिक जागरूकता की अच्छी पहचान थी। उनके कथा-साहित्य में इन स्थितियों का सजीव एवं मार्मिक विवरण प्राप्त होता है।

स्वाधीनता

रेणु कृत "मेला आंचल" के गाँव मेरीगंज में स्वाधीनता के संग्राम-स्वर बड़े मुखर है। ग्राम जीवन में स्वाधीनता के महत्व से वहाँ का कोई शिक्षित-अशिक्षित अनभिज्ञ नहीं है। सारा गाँव मानों विभिन्न पार्टियों में विभक्त उसके लिए वचनबद्ध है। बालदेव और बामनदेव यहाँ के गाँधीवादी एकनिष्ठ नेता हैं, जो सारे गाँव में विभिन्न सभाओं एवं जुलूसों के आयोजन से ग्रामीण जन-जीवन को राजनीतिक गतिशीलता प्रदान करते हैं। बालदेव चन्दन पार्टी का रहने वाला है लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसे "फील्ड आर्गनाइजर बनाया है वह आजादी के संघर्ष में कई बार जेल जा चुका है। उस बेचारे ने बड़ी यातनाएँ भोगी हैं। उसकी आपबीती अपने ही शब्दों में है", लेकिन पियारे भाइयों, हमने भारतमाता का नाम, महतमा जी का नाम लेना बन्द नहीं किया। तब मलेटरी ने हमको नाखन में सुई गड़ाया, जिस पर भी "इस विस" नहीं किये। आखिर हारकर जेलखाना में डाल दिया। आप लोग जो जानते ही हैं कि सुराजी लोग जेहल को क्या समझते हैं- "जेहल नहीं ससुराल यार हम बिदा करने को जायेंगे। मगर जेहल में अंग्रेज सरकार हम लोगों को तरह-तरह की तकलीफ

देने लगा। भात में कीड़ा मिला देता था, घास-पात का तरकारी देता था।"¹ बालदेव और उसके साथियों जेल में भी जेलर के विरुद्ध अनशन कर दिया और तब जाकर खाने-पीने की व्यवस्था ठीक हुई। पूर्णिया से कई बार जुलूस ले जाकर वह अपनी प्रबन्ध-क्षमता से कांग्रेसियों को मोह लेता है।

नागार्जुन के उपन्यास "बाबा बरेसर नाथ" के गाँव रूपउली की साधारण जनता भी स्वाधीनता के महत्व से भली भाँति परिचित है। देश के अन्य भागों की तरह रूपउली गाँव की जनता भी गाँधी जी से अत्यधिक प्रभावित थी। नमक-कानून तोड़ने में यहाँ की जनता सक्रिय सहयोग करती है। "गड़ड़ा खोदकर तीन चूल्हे बना दिये गये थे। उनमें आँच जलाई गयी। तीन नई हैंडियों में नोनी मिट्टी और पानी घोलकर उन्हें चूल्हों पर चढ़ा दिया दयानाथ ने। ----नकली नमक का वह दोना उठाकर दया ने लोगों से कहा "भाइयों, इसे आप मामूली मिट्टी मत समझे। यह तो स्वाधीनता दिलाने वाली दवा है। इसके जर्-जर् से अंग्रेज सरकार खोफ खाती है। इस नमक की एक चुटकी एक ओ और जातियों का सो मन बारूद दूसरी ओर- वह इसकी बराबरी नहीं कर सकता। यह नमक नहीं है, महात्मा जी का प्रसादी है यह खाने का नमक नहीं है ताबीज में डालने का नमक है!"²

गाँधी जी ने युगों से संचित लोक मूल्यों सत्य, प्रेम, अहिंसा आदि के द्वारा ब्रिटिश सरकार की गुलामी से भारतीय जनता को मुक्ति दिलायी। लोक मूल्यों और साधारण वेश-भूषा और खान-पान को अपना कर गाँधी जी ने साधारण जनता के हृदय में स्थायी स्थान बना लिया। उन्होंने लोक मूल्यों का सामान्य जनता के हित में प्रयोग किया। साधारण जनता और गाँधी जी की निकटता का यह एक प्रमुख कारण था। गाँधी जी वास्तव में लोक मूल्यों के सजीव प्रतिमूर्ति थे। बाबा बटेसरनाथ उपन्यास में नागार्जुन का अभिमत है कि "आजादी के लिए जो समझदारी पहले थोड़े से पढ़े-लिखे लोगों तक सीमित थी उसे गाँधी जी आम पब्लिक तक ले आए। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी में मानता हूँ।"³ कालान्तर में हमारे देश के राजनीतिक

- 1 फणीश्वर नाथ "रेणु" मेला आचल पृ०-32
- 2 नागार्जुन बाबा बटेसरनाथ पृ०-101-102
- 3 नागार्जुन . बाबा बटेसरनाथ पृ०-99

नेताओं ने सामान्य जनता के जीवन मूल्यों, विश्वासों, परम्पराओं आदि का प्रयोग जनता के हित में कम और स्वयं के स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति हेतु अधिक किया परिणामस्वरूप सामान्य जनता और नेताओं के बीच दूरियां बढ़ने लगी। भारतीय राजनीति की स्वस्थ एवं सार्थक दिशा की ओर संकेत रेणु और नागार्जुन ने अपने-अपने कथा साहित्य में अनेक बार किया है।

तात्कालिक युग-बोध .

स्वातन्त्र्योत्तर लोक परिवेश में स्वतन्त्रता प्राप्ति ही वस्तुतः वहाँ की राजनीतिक चेतना का मूल उत्स है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ इसी की प्रभाव-परिणतियाँ हैं। यहीं एक ऐसा गत्यात्मक सन्दर्भ बिन्दु है जिसने लोक-जीवन में राजनीतिक-चेतना को स्वर एवं गति प्रदान की है। हमारे लोक-जीवन में जो द्रुतगति परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, सब इसी की देन हैं। राष्ट्रीय भावधारा एवं तात्कालिक युगबोध से लोक को परिचित रखने वाला माध्यम विज्ञान है। विज्ञान की सहायता से संचार-साधनों की पहुँच अब गाँव तक हो गयी है। आज टेलीफोन, तार, रेडियो, टेलीविजन, रेल, जहाज, अखबार आदि विभिन्न सम्पर्क - संचार उपलब्ध हैं जिनकी छाया लोक पर भी पड़ रही है। रेणु के मेला आँचल का गाँव मेरीगंज तात्कालिक युग बोध से भलीभाँति सम्पन्न है। मेरीगंज गाँव वाले युग की नई बातों से भी परिचित हो रहे हैं। पूजापतियों के प्रति तथा जमींदारी उन्मूलन के जो अकुर शहरों में पल्लवित हो रहे हैं। उनका प्रस्फुटीकरण भी गाँव में हो चुका है। "जिस तरह सूर्य का डूबना एकदम सच है।"¹ पूजावाद का नाश होना भी उतना ही सच है। "जनता ही नहीं- "जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बिहार सरकार भी कटिबद्ध है।"² बावनदास तो युग-चेतना का ग्रामीण जीवन में स्पष्ट उदाहरण है जिसने तो "दो आजाद देशों की हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की दमानदारी को, इन्सानियत को, बस दो डेग में ही माफ"³ कर गाँव वालों को जीवन के नये मार्ग की ओर अग्रसर किया।

- 1 रेणु. मेला आँचल, पृ0-103
- 2 रेणु. मेला आँचल, पृ0-171
- 3 रेणु. मेला आँचल, पृ0-298

पंचायत राज

लोक समाज के लिए पंचायत कोई नव्य कल्पना नहीं है। लेकिन समकालीन लोक-जीवन में जिस लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की भावना को लेकर यह व्यवस्था आगे बढ़ी है, उसमें लोकसभा से ग्राम सभा तक और उच्चतम न्यायालय से पंचायत तक प्रजातंत्र की यात्रा समाहित है। सामुदायिक विकास योजनाओं में संलग्न विभिन्न कार्यकर्त्ता लोक-जीवन में प्रजातंत्र की सार्थकता का बोध कराते हैं। रेणु और नागार्जुन ने ग्राम पंचायत की वर्तमान अवधारणा और उससे उत्पन्न स्थितियों का बड़े मनोयोग से अंकन किया है। आजादी के बाद पंचायत वस्तुतः मृत सामन्तवाद का अखाड़ा बन, टूटे हुए जमींदारों की तिकड़मों में फँस गई और गाँव का विकास बाधित रहा। गाँव के पुराने सामन्त ही प्रायः प्रजातांत्रिक प्रणाली के भी अगुआ रहे। इस अगुआ बनने के साधन चुनाव ने गाँव की आत्मा को बुरी तरह झकझोरा है। पारस्परिक वेमनस्य, दलबन्दी, अत्याचार, लूटपाट, मुकदमेबाजी आदि सब इसी की देन हैं।

रेणु की “परती परिकथा” के परानपुर गाँव में अट्ठारह राजनीतिक पार्टियाँ हैं और यहाँ अट्ठारह प्रकार के प्रस्ताव रोज पास होते हैं। यहाँ के भूतपूर्व जमींदार का बेटा जित्तेन राजनीतिक तौर पर शुद्ध-मना है। गाँव की अभावमयी जिन्दगी को उन्नत करने की उसके मन में ललक और क्रियाशीलता दोनों हैं। वह गाँव की राजनीति पर हावी होना बिल्कुल नहीं चाहता बल्कि गाँव की गन्दी राजनीति उस पर हावी होना चाहती है और इसी के परिणामस्वरूप बेचारा भीड़ के पत्थर से अपना माथा तक फुड़वा लेता है। फिर भी उसके मन में कतई रोष नहीं, क्योंकि यह कृत्य गाँव के सरल-हृदय व्यक्तियों का नहीं अपितु लुत्तो की गन्दी राजनीति का परिणाम है। लुत्तों परानपुर का लंगीबाज राजनीतिज्ञ है। उसका राजनीतिक चेहरा कांग्रेसी है, लेकिन उसकी गतिविधियों में प्रतिक्रियावादी तत्व विद्यमान हैं। इन तत्वों के साथ विद्वेष, स्वार्थपरता, बेईमानी आदि भी उसमें हैं। गुरूड्धुज झा से मिलकर मुखिया और सरपंचों के उम्मीदवारों को पैसे से तोड़ता है। मुखियागिरी के लिए रोशनविस्वा को तिजोरी खोल पैसे देने पड़ते हैं तभी तो सुचित लाल मड़र आदि को मेदान से बैठाता है। किसी को साड़ी तो किसी को ईंट इस उपलक्ष्य में प्राप्त होती है। लुत्तो अपनी बात खोलना हुआ झा से ठीक ही कहता है, “दोनों केपड़ें, समझिये कि मेरी मुट्ठी में है। मैंने लंगी लगा दी है, एक को सरपंचों का लोभ दिया है

और दूसरा कुछ रूपया चाहता है।"¹ सभी को तरह-तरह के प्रलोभन दिये जाते हैं। किसानों में यह प्रचार होता है, मुकदमों में पराजित जमीन प्राप्त केवल अच्छे सरपच के माध्यम से ही वापस मिल सकती है। सभी तरह के अच्छे-बुरे कार्य यहाँ हाते देखते हैं।

लोक जीवन के अभावों की परती धरती को तोड़ने में प्रयत्नशील सरकार, नवयुवक जितेन्द्र जहाँ क्रियाशील है वहाँ गाँव के अशिक्षित लोगों की भीड़ को निरन्तर भड़काने में लुत्तों जैसे काग्रेसी, राम निहोरा, जयदेव जैसे समाजवादी और सुचित लाल मड़र तथा मकबूल जैसे कम्युनिस्ट नेता अपने षड्यन्त्रों में सलग्न हैं और कोसी बाँध के खिलाफ जुलूस निकलता है जिसमें बेचारा जितेन्द्र धायल हो जाता है। ग्राम-जीवन के विकास कार्यों की यही दुर्भाग्यपूर्ण नियति है। कहीं जमींदार तो कहीं राजनीतिज्ञ राह के रोड़े सिद्ध हो रहे हैं। ग्राम-पंचायत एक स्वायत्त शासन की नाममात्र इकाई बनकर रह गयी है।

जमींदारी उन्मूलन: कृषक-मजदूर की परिवर्तित मानसिकता

स्वतंत्रता से पूर्व गाँवों में जमींदार मनमाना शोषण कर रहे थे और आम-आदमी इनकी नृशंसताओं का शिकार थी। स्वाधीनता-प्राप्ति के तुरन्त बाद राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान गाँवों में किसान सभाओं के माध्यम से उभर रहे रोश की ओर गया और उन्होंने गाँवों के उन सामन्तों को समाप्त करने की योजना बनायी। वह योजना है- जमींदारी उन्मूलन की। कृषि और कृषकों को उन्नतिशील बनाने की ओर उठाया यह कदम वस्तुतः राजनीतिक था- इसका स्वरूप और प्रक्रिया दोनों यही अहसास जगाती है। राम बिहारी सिंह तोमर का भी यही मत है कि, "जमींदारी-उन्मूलन का मूल आधार आर्थिक कारण नहीं राजनीतिक कारण था और वह था जमींदार और जनता के बीच सदेव से चला आया संघर्ष। उसी के परिणामस्वरूप जमींदारी उन्मूलन हुआ।"² रेणु और नागार्जुन ने गाँव और समस्याओं से जूझ रहे

1 फणीश्वरनाथ रेणु परती-परिकथा, पृ०-330

2 राम बिहारी सिंह तोमर ग्रामीण समाजशास्त्र, पृ०-413

किसानों को देखा, उनकी जिन्दगी में अभावों के ढेर, यातनाओं के सकट को अनुभूत किया और सवेदनाओं के स्वर पर उन्हें अभिव्यक्ति दी।

नागार्जुन के "रतिनाथ की चाची" उपन्यास में बिहार के किसान-आन्दोलन, सभा, जुलूस, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी, हडताल, जल आदि के विविध प्रसंगों से गाँव में आई नयी भावक्रान्ति को उद्घाटित करने का प्रयत्न किया गया है। इस भाव-क्रान्ति का स्वर हमें ताराचरण की वाणी में सुनाई पड़ता है, जिसमें युगीन स्वर समाहित है जो गाँव में जमींदार के यहाँ नाटक देखने तक मनाही करता है, "जमाना बदल गया है, हम जब अंग्रेजों की नाक में कोड़ी बाँधते हैं तो राजा बहादुर की बिसात ? उनका दामाद हमें लिवा ले जाय, तब चलेंगे। अन्त में हुआ यही कि दो-एक बूढ़ों को छोड़कर और कोई नहीं गया।"¹

नागार्जुन के "बलचनमा" उपन्यास में भी भाव क्रान्ति के कई स्थल उपस्थित होते हैं जहाँ कृषक, मजदूर एवं जमींदार खुलकर आमने-सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी बन गयी है कि मजदूर दिनों-दिन गिरता जा रहा है। अतः उसका उठना स्वाभाविक है। गाँव में राजनीतिक चेतना का ही परिणाम है कि जमींदार के खिलाफ डा० रहमान की रहनुमाई में किसान-मजदूरों का एक संगठन बनता है। मजदूर अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं इसका स्वर एक अन्य स्थल पर उनके नारों से अभिव्यक्त है। अब वह जमींदार की धरती नहीं मानते। क्योंकि "धरती किसकी ? जोते-बोये उसकी"। किसान की आजादी आसमान से उतरकर नहीं आयेगी। वह परगट होगी नीचे जुते धरती के भुरभुरे ढेलों को फोड़कर ।"² जमींदारी उन्मूलन वास्तव में कृषक जिन्दगी में स्वतंत्रता की भावना के ऊपर अवलम्बित है। बालचन को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने में फूल बाबू (गाँधीवादी नेता) का साहचर्य भी एक भूमिका निभाता है। नागार्जुन के अन्य उपन्यास "वरुण के बेटे" के मलाही गाँव में यह भावक्रान्ति बड़े ही उग्र रूप में चित्रित हुई है। जमींदार द्वारा चुपके-चुपके गरोखर पोखर को बेचने की बात को लेकर

1 नागार्जुन रतिनाथ की चाची, पृ०-169

2 नागार्जुन; बलचनमा, पृ० 150-151

वहाँ का मछुआ -वर्ग मोहन माझी के नेतृत्व में उठ खड़ा होता है। मछुआ संघ की स्थापना होती है और जमींदार एवं पुलिस में संघर्ष होता है।

फणीश्वरनाथ 'रेणु' के 'मेला ऑचल' में भी जमींदारी-उन्मूलन और तत्सम्बन्धित आक्रोश के स्वर विद्यमान हैं। सोशलिस्ट पार्टी का नेता कालीचरण गाँव मेरीगंज में किसान सभा आयोजित करता है। सारे गाँव के किसान लोग इकट्ठे होते हैं। सथाल आदि लोगों के भड़काते हुए उनमें चेतना जागता हुआ कहता है कि, जमीन किसकी ? जोतने वालों की। जो जोतेगा वह बोयेगा, वह काटेगा। कमाने वाला खायेगा, इसके चलते जो कुछ हो।" अनसुने रहते और सरकार ने वैधानिक तौर पर जमींदारी-उन्मूलन घोषित किया। लेकिन सोशलिस्ट नेताओं ने इसे भी 'घोषणा को' दोषपूर्ण बताया। मेरीगंज में बैठक हुई और लोगों ने इसे पुराना कानून बताया जो व्यर्थ है। अपने दलगत स्वार्थों से बँधा कालीचरण लोगों को गलत समझाता है और भ्रमित करता है। फिर भी गाँव के आम किसानों की चेतना को उसके भाषण ने सोचने की एक नयी दिशा दी। लोगों में यथार्थ और उसके चारों ओर घट रहे वर्तमान को जानने की जागरूकता प्रदान की।

'रेणु' की 'परती परिकथा' उस धूल-धूसरित वीरान धरती पर अधिकार के विभिन्न दावों-उपदावों की कथा है, परानपुर के उस नवनिर्माण की कथा है और कथा है जमींदारी-उन्मूलन के उन प्रभावों की जिन्होंने ग्राम को विभिन्न इकाईयों में बाँटकर रख दिया है। जमींदार और किसान ही एक धरती पर परस्पर विभिन्न दावेदार नहीं, एक परिवार के ही विभिन्न पारिवारिक अलग-अलग दावेदार हैं। जमींदारी-उन्मूलन जनित भावक्रान्ति की यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति है। ऐसी अनेकों स्थितियाँ विविध क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। परानपुर गाँव मुकदमेंबाजी, सामाजिक तनावों और सम्बद्ध परिवर्तनों की जकड़नों में बुरी तरह जकड़ गया है। वेमनस्य की बाढ़ में भी, राजनीति की चोपड़ का खेल हर ग्रामीण लुके-छिपे खेल रहा है। धरती की राजनीति और मुकदमेंबाजी में गाँव किस तरह नष्ट हो रहा है उसका यथार्थ चित्र है, 'पाँच दीवानी मुकदमें दायर हो चुके हैं। एक से एक रगीले मुकदमें। परिवार का एक प्राणी दूसरे को निगलने की तैयारी कर रहा है। लड़के ने अर्जी दी है- विधा माँ परिवार को नेस्तनाबूद करने पर तुली हुई है। पारिवारिक जज साहब इंजंक्शन की कार्रवाई को मंजूर करें।

बाप ने प्रार्थना की है, वह सम्मिलित परिवार का कर्त्ता होकर अभी भी जीवित है। सम्मिलित परिवार की आमदनी के पैसे से उसके लड़के ने जमीन खरीदी— सब अपने नाम से। अब एक धूर जमीन भी नहीं देना चाहता उसका बेटा। गुजारिश है—।"¹ कितना जटिल व्यग्र-चित्र है मुकदमेबाजी का। बेचारा जज सिर पटक कर मर जाय तो भी कानून फेसला नहीं कर पायेगा। सभी के कथन एक-दूसरे को काटते हैं और अपने को मजबूत करते हैं। आखिर किसको आधार मानकर निर्णय सोचा जाय। आज के गाँव की कितनी क्रूर नियति बन गयी है, यह इससे आभासित है।

सामंतीय जीवन में विघटन.

जमींदार गाँव के मालिक थे, शासक थे एवं समस्त ग्राम की सामूहिक जिन्दगी के नियन्ता थे। गाँव की जिन्दगी में अच्छे-बुरे रंग भरने की तुलिका उन्हीं के हाथ में थी। अत्याचार और अनाचार उनकी दृष्टि ने ही परिभाषित होते थे। जमींदारी उन्मूलन उनके एकछत्र राज्य का विघटनकारी कार्य सिद्ध हुआ। उनका समस्त जीवन विघटित हुआ। जीवन के विभिन्न अधिकार-हनन ने उनकी आन्तरिकता को झकझोर दिया। कल तक आँखे और सिर झुकाकर चलने वाले किसान जब आज अपने अधिकारों में जाग्रत होकर इन जमींदारों के समक्ष तनवर खड़े हो गये तो उनकी आन्तरिक टूटन स्वाभाविक थी। रेणु और नागार्जुन ने उनकी इस आन्तरिक टूटन का गहराई से सवेदनात्मक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है।

नागार्जुन के "रतिनाथ की चाची" उपन्यास में जमींदार राजा साहब के सामन्तीय जीवन की टूटन का अहसास तब होता है जब बेचारे बड़ी भाग-दोड़ के बावजूद चुनाव के मैदान में हार जाते हैं। कछुए की भाँति अपनी खोल में दुबके-दुबके ही अग्रिम भविष्य की नियोजना करते रहे और अन्त में उन्होंने अपनी आन्तरिक टूटन कांग्रेसी मंत्रियों पर धमकी के रूप में व्यक्त करते हुए कहा, "आपका खादी का कुर्ता पहले हम अपने खून से तर कर देंगे, उसके बाद जाकर जमींदारी प्रथा

उठा दीजियेगा।"¹ इस धमकी में डूटा हुआ रोष है, क्योंकि अन्दर से तो जमींदार भी जानते थे कि हम अन्याय के राह हैं।

रेणु के "परती परिकथा" में प्रयागद स्टेट के राजा कामरूप नारायण जमींदारी-उन्मूलन के पश्चात् अपनी प्रभुता गँवाने को तैयार नहीं। जमींदारी-उन्मूलन से उत्पन्न कुण्ठा ने उन्हें राजनीति में सक्रिय भाग लेने को प्रेरित किया है। परानपुर के जितेन्द्र को भी उनकी यही सलाह है कि अपने भूतपूर्व अधिकारों को यथास्थिति में रखने के लिए उसे भी युग की हवा के साथ बदलना होगा। अपी राजगद्दी की सुरक्षा हेतु, उन्होंने एक नयी पार्टी, प्रजा पार्टी का गठन किया है। यहाँ व्यंग्य कितना गहरा है कि नाम "प्रजा पार्टी", काम राजाओं के अधिकारों की सुरक्षा और जब हम उस पार्टी के कार्यकारी सदस्यों का परिचय पाते हैं तो उस व्यंग्य की गहराई और भी स्पष्ट हो जाती है। जितेन्द्र को बताते हुए कामरूप नागयण कहते हैं कि, "अपने इस्टेट के तीन सर्किल मनेजर, पचास पटवारी और डेढ़ सौ प्यादों को लेकर मैंने प्रजा पार्टी का शिलान्यास किया। कहा, चलो! तुम्हारी नोकरियाँ अपनी जगह पर बरकरार ! जमींदारी चली गयी, राजा चला, फिर भी मैं वेतन दूँगा। ओहदा बदल गया है, काम बदल गया है। और आज देखा। कई वामपंथी पार्टियों के सधे-सधाये लोग आ गये हैं, वकील, मुख्तार, प्रोफेसर, छात्र, महिलाएँ। मैंने प्रान्त भर में बिखरी ऐसी शक्तियों का सवय किया है, जो सही नेतृत्व के अभाव में बुझी जा रही थी। पिछले दिनों, दो-दो वामपंथी पार्टियाँ ने प्रजा पार्टी के झण्डे के साथ अपना अण्डा बाँधकर, विधान सभा के सामने प्रदर्शन किया है- रन्ट फ्री लेण्ड, बगेर किसी खजाना के जमीन। दे सकी आज तक कोई पार्टी ऐसा क्रान्तिकारी नारा ? "² और कुछ हो न हो कामरूप नारायण की यह कुण्ठाजन्य राजनीतिक सूझ बढ़ा जटिल सामंती हथकण्डा है लेकिन समय से बेखबर कामरूप नारायण को यह भी याद रखना चाहिए कि आकर्षित नाम और आकर्षित नाम गाँव को भी आज अधिक देर तक धोखा नहीं दे सकते। प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने छोटे-बड़े सभी को राजनीतिक साझेदारी प्रदान की है। इन सब बातों के अतिरिक्त गद्यांश में एक बात ध्यातव्य है कि "रेणु" ने जिस कुशलता से राजनीतिक अवसरवादी चेहरे को बंनकाब किया है, उससे निश्चय

1 नागार्जुन रतिनाथ की चाची, पृ०-14

2 फणीश्वरनाथ रेणु परती परिकथा 348-349

ही उनकी व्यंग्य-शक्ति के साथ उनकी राजनीतिक पहचान का परिचय मिलता है। आज ग्राम-जीवन के सामन्त टूटकर भी टूटना नहीं चाहते शायद इसी पर व्यंग्य करना उन्हें अभीप्सित है। सदियों से गरीब किसानों का शोषण करने वाले जमींदार आज नये राज्य से माँग करते हैं "रेन्ट फ्री होल्ड", बगैर किसी खजाना के जमीन। केसी अद्भुत नियति है इन छद्म भरे नारों की।

दलीय प्रतिबद्धता

लोक जीवन में राजनीति की जड़े इन पिछले पच्चीस वर्षों में बहुत गहरी चली गयी है, जिसने परिवेश के रूप-रंग के साथ वैचारिकता को भी आन्दोलित किया है। यह बात सत्य है कि साधारण जनता में राजनीति के सेद्धान्तिक ज्ञान की कमी है, लेकिन यह भी दूसरी तरफ एक यथार्थ सत्य है कि वहाँ के एक-एक घर की सामूहिकता इस राजनीति ने व्यावहारिक स्तर पर खण्डित कर दी है। गाँव की इकाई विभिन्न राजनीतिक दलों में बँटकर रह गयी है। गाँव का हर घर राजनीतिज्ञों का एक झंडा बनकर रह गया है। लोक-जीवन की अनुभूत्यात्मक सच्चाई यही है। दल के सिद्धान्तों, कार्यों के प्रति अटूट आस्था दलीय प्रतिबद्धता है। लोक के सन्दर्भ में इस प्रतिबद्धता के मूल में मुख्यतः स्वार्थ और गोण रूप से विचारधारा है।

दलीय प्रतिबद्धता का संश्लिष्ट रूप हमें "रेणु" के "मेला आँचल" में भी प्राप्त है। स्वाधीनता सेनानी बालदेव आजादी के बाद वह बालदेव नहीं रहता। अब उसकी प्रतिबद्धता में भी अन्तर आया है। मेरीगंज में उसके रहते उसका शिष्य कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी की जड़े जमा देता है। लक्ष्मी कोठारिन बालदेव के चढ़ा माँगने के उद्देश्य को समझ जाती है और व्यंग्य करते हुए राजनीतिक फेलावर पर कहती है, गाँव में तो रोज नया सेन्टर खुल रहा है— मलेरिया सण्टर, काली टोपी सण्टर, लाल झंडा सण्टर और अब यह चरखा सण्टर।¹ मेरीगंज राजनीति की तेज घटनावलयों से जागरूक है। अपने-अपने हितों की रक्षा के लिए गाँव के लोग विभिन्न दलों से विशिष्ट आशा करते हैं और उनके नारों को स्वर देते हैं। कालीचरण युगों से पीड़ित है, दलित और अपेक्षित लोगों का सोशलिस्ट नेता है। वह उनके दिलों में आग भर रहा है, उनको

जगा रहा है ताकि ये लोग भी अपने हक के रूप में पहचाने। गाँव में मीटिंग आयोजित होती है, उसमें लोग किसान-मजदूरों की राज-स्थापना के नारे लगाते हैं। सभा में गरम, उत्तेजक भाषण उनके कर्ण-कुहरों में पड़ता है, "यह जो लाल झंडा है, आपका झंडा है, जनता का झंडा है, अवाम का झंडा है, इन्कलाब का झंडा है। इसकी लाली उगते हुए आफताब की लाली है, यह खुद आफताब है। इसकी लाली, इसका लाल रंग क्या है? यह गरीबों, महरूमों, मजलूमों, मजबूरो, मजदूरों के खून में रंगा हुआ झंडा है। जमीनों पर किसानों का कब्जा होगा। चारों ओर लाल धुआँ मँडरा रहा है। उट्टो किसानों, किसानों के सच्चे सपूतो। धरती के सच्चे मालिकों उट्टो! कान्ति की मशाल लेकर आगे बढ़ो।"¹ गाँव का निम्न वर्ग लाल झंडे के प्रति प्रतिबद्ध हो रहा है तो दूसरी ओर काली टोपी के संयोजक भी लाठी-भाला चलाने की शिक्षा दे रहे हैं। हरगोरी सिंह गाँव में जनसंघ की आवश्यकता समझता है ताकि उच्च वर्ग के लोगों के हित भी सुरक्षित रह सके। धर्म और सस्कृति उनका प्रबल नारा है। सारा मेरीगंज विभिन्न पार्टियों के सक्रिय कार्यक्रम का स्थल सा बन गया है। गाँव ने विभिन्न वर्गों के लोग जातीय आधार के साथ राजनीति के आधार पर विभक्त हो रहे हैं। नये वर्गों का उदय राजनीतिक दलीय प्रतिबद्धता का ही प्रतिफल है।

"रेणु" के "परती परिकथा" के जितेन्द्र द्वारा अनुभूत परानपुर गाँव का परिवर्तित परिवेश एक संवेदनात्मक सच्चाई है। इस दलीय प्रतिबद्धता ने ग्राम-जीवन की सस्कृति और सामूहिकता को तोड़कर रख दिया है। दीर्घकालोपरान्त शहर से आए जित्तन ने इसे ठीक ही आँका है तथा इसके मूल में वस्तुतः राजनीति ही है।" गाँव समाज में, मनुष्य के साथ मनुष्य का व्यक्तिगत सम्पर्क घनिष्ठ था। किन्तु वह अब नहीं रहा। एक आदमी के लिए उसके गाँव का दूसरा आदमी अज्ञात कुलशील छोड़ और कुछ नहीं। कहाँ है आज का कोई उपयोगी उत्सव अनुष्ठान, जहाँ आदमी एक-दूसरे से मुक्त प्राण होकर मिल सके ? मनुष्य के साथ मनुष्य के प्राण का योग-सूत्र नहीं।²

जितेन्द्र का दर्द बहुत कुछ सच्चा है। गाँव में जो आत्मीयता, सारल्य, सहजता आदि की खान थी अब वहाँ ये सब प्रवृत्तियाँ स्वप्न बन गयी हैं और व्यक्ति स्वार्थ और राजनीति से पराभूत हो चुका है। कुण्ठा, दैन्य, गरीबी आदि बढ़

1 फणीश्वरनाथ रेणु: मैला आँचल पृ०-109-110

2 फणीश्वरनाथ रेणु: परती परिकथा पृ०-351

रही है, दूसरी ओर सामाजिकता घट रही है। राजनीतिक चेतना से परिचालित गाँव टूट-टूटकर फिर बन रहे हैं। जितेन्द्र [सामन्त-पुत्र] प्रगतिशीलता से प्रतिबद्ध है, जयदेव सिंह और रामनिहोरा सोशलजिन्म से, मकबूल, सुचित लाल मंडर कम्युनिज्म से तथा लुत्तो मीर समसुद्दीन, रोशन विस्वाँ आदि कांग्रेस से। सबके अपने-अपने दल हैं, अपने-अपने विचार हैं और गाँव के जीवन को उन्हीं के अनुसार बाँटते रहते हैं। लेखक ने गाँव का राजनीतिक परिचय देते हुए लिखा है, "बहुत उन्नत गाँव है परानपुर। सात-आठ हजार की आबादी है। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी की शाखा है यहाँ। धार्मिक सस्थाओं के कई धुरंधर धर्म-ध्वजी इस गाँव में विराजते हैं पिछले आम चुनाव में सोलिड वोट कांग्रेस को नहीं मिला, इसलिए इस बार सोलिड वोट प्राप्त करने के लिए हर पार्टी की शाखा प्रत्येक मास अपनी बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करती है।"¹

जातीयता

राजनीतिज्ञों का झुकाव गाँवों की ओर होना स्वाभाविक है। एक तो मुख्यतः गाँव के वोट ही सारे देश की राजनीति को दिशा देते हैं, दूसरा उन लोगों को आसानी से भ्रमित किया जा सकता है। देश की ग्रामीण जनता जो अभी तक अशिक्षा एवं अज्ञान में फँसी है अपने मताधिकार का सही उपयोग नहीं जानती। राजनीतिज्ञ समय-समय पर कुछ आकर्षक नारों से उसे बहलाकर फुसलाकर उसके राजनीतिक अधिकार को ठग लेते हैं। भारतीय राजनीति में जातीयता एवं साम्प्रदायिकता का जन्म हमारी नव प्राप्त स्वतंत्रता के साथ हुआ। इसका प्रत्यक्ष अपयश कूटनीतिज्ञ अंग्रेजों को है। उन्होंने ही इस विषय बीज बोया। अंग्रेजों की भारत की सत्ता हस्तान्तरण नीति एवं हमारे नवनिर्मित संविधान में अनुसूचित जातियों की अधिकार सुरक्षा भावना दोनों ही जातीयता पोषक तत्व हैं। जातीयता को विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी आश्रय दिया है। यद्यपि हम जाति एवं वर्ग-हीन समाज की बात करते हैं। वर्ण-व्यवस्था भारतीय समाज के लिए नई वस्तु नहीं है वह आर्थिक स्वालम्बन की दृष्टि से एक प्राचीन प्रणाली है जिसमें आधुनिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन आवश्यक थे। लेकिन राजनीति से इसका हेलमेल बिल्कुल असंगत एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। साम्प्रदायिकता भी अंग्रेजों की ही देन है। हिन्दू-मुस्लिम सदियों से एक होकर यहाँ रह रहे थे। जीवन में एकरसता

थी, स्वाधीनता की लड़ाई एक होकर लड़ी, लेकिन अंग्रेज अपनी कूटनीति में सफल हो गये। ग्राम-जीवन में जातीयता एवं साम्प्रदायिकता दोनों ही वहाँ की राजनीति के कार्यकारी अंग हैं। अज्ञान और अशिक्षा दोनों ग्रामवासियों को इनसे ऊपर नहीं सोचने देते। प्रजातंत्र की यह बड़ी अस्वस्थ परम्परा इस देश में बढ़ रही है, जा यदि समय रहते न समाप्त की गयी तो देश को फिर अनिष्टकारी सिद्ध होगी।

रेणु के "मेला ऑचल" का बावनदास ग्राम-जीवन में आई जातिवाद की भावना का मूल उत्स बड़ी राजनीति का अंग मानता है। उसकी बात बिल्कुल प्रामाणिक जीवन पर आधारित है। वह तो बेचारा भ्रष्टाचार के हटाने में अपनी जान ही दे बैठा। उसने कुछ दिन पूर्व अपने सहयोगी बालदेव से सच ही कहा था, "सब चोपट हो गया यह बेमारी ऊपर से आई है। यह पटनियों रोग है। अब तो ओर घूमघाम से फेलेगा। भूमिहार, राजपूत, कैथ, जादव, हरिजन, सब लड़ रहे हैं अगले चुनाव में तिगुना मेले चुने जायेंगे। किसका आदमी ज्यादा चुना जाएं, इसी की लड़ाई है। यदि राजपूत पार्टी के लोग ज्यादा आये तो सबसे बड़ा मन्तरी भी राजपूत होगा परसों बात हो रही थी आश्रम में। छोटन बाबू और अमीन बाबू बतिया रहे थे, गाँधी जी का भसम लेकर ससाक जी आवेंगे। छोटन बाबू बोले, जिला का कोट भसम जिला सभापति को ही लाना चाहिए। ससाक जी क्यों ला रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। हा हा हा हा।" ¹

बावनदास की विचित्र हँसी में एक कटु व्यंग्य है हमारे देश के नेताओं पर जो भाषणों में जातिवादी, अस्पृश्यता और साम्प्रदायिकता को विष बताते हैं और रोज उसी विष से जिन्दा है। हर निर्णय, हर कदम, हर फेसले का निर्णायक तत्व यह जातिवाद होता है। देश की व्यवस्था में जातिवाद किस प्रकार उसकी रंग-रंग में समा गया है यह इस उपरोक्त कथन से द्रष्टव्य है। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बात में यह भी विचारणीय पहलू होता है। ससाक जी का भसम लाना इसी रहस्य को अपने में समाहित किये हुए है। हमारे राजनीतिक समाज का यही वास्तविक यथार्थ है कथनी और तो करनी और।

भारत की राजनीतिक जिन्दगी की यह एक सच्चाई है कि उसका हर दल जातीयता के प्रति सतर्क है। चाहे कांग्रेस हो या जनसंघ, कम्युनिस्ट हो या

सोशलिस्ट सभी के निर्णय जाति पर होते हैं। प्रतिक्रियावादी और प्रगतिशील दोनों गुटों में इस बिन्दु पर साम्य है। मेला आँचल का प्रसंग साक्ष्य है। मेरीगंज गाँव के उत्साही नेता कालीचरण से गाँव की जाति-विषयक जानकारी प्राप्त कर पूर्णिया जिले के सोशलिस्ट नेता वासुदेव गंगा प्रसाद सिंह यादव को पार्टी के प्रचार हेतु इसलिए भेजते हैं क्योंकि, "मेरीगंज में सबसे ज्यादा यादवों की आबादी है। वहाँ आपका जाना ही ठीक होगा। वहाँ आर्गनाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही, बस बालदेव है एक।"¹ यह राजनीतिक विडम्बना नहीं तो क्या है ? जहाँ आर्गनाइजर भी जात-विरादरी के हिसाब से लगते हैं। यद्यपि पार्टी अपने को प्रगतिशील शक्तियों का पुंज कहती है। हद है इन लोगों की कृत्रिमताओं एवं बनावटी बातों की।

रेणु के "परती परिकथा" में जातिवाद और ग्राम-जीवन में उसकी व्यापकता का सजीव अंकन किया है। परानपुर गाँव का परिचय देते हुए "रेणु" ठीक ही सूचना देते हैं, "पिछले आठ-दस वर्षों से जातिवाद ने काफी जोर पकड़ा है। राजनीतिक पार्टियाँ भी जातिवाद की सहायता से संगठन करना जायज समझती हैं। राजनीति के दंगल में सब-कुछ माफ है।"² तथा आठ वर्षों से जातिवाद के दीमकों का मुख्य आहार रहा है मनुष्य का हृदय।"³ यही नहीं "जो जात की बात करेगी जात उसको काटेगी,"⁴ से पता चलता है कि जातीयता अपने पूरे जोर पर है। इस प्रकार ग्राम-जीवन के समग्र ढाँचे में जातीयता की भावना उत्पन्न हो गयी है, जो सब राजनीति और राजनीतिज्ञों के क्रियाकलापों का ही प्रतिफल है।

चुनाव एवं लोक जीवन मूल्य

लोक जीवन की राजनीतिक मानसिकता एवं उसकी मूल्यवत्ता को विशेष रूप से आन्दोलित करने वाला एक गतिशील तत्व चुनाव है। चुनाव ही वह माध्यम है जिसके सहारे लोक-समुदाय ने देश की राजनीतिक साझेदारी में,

1 फणीश्वरनाथ रेणु: मेला आँचल, पृ०-89

2 "रेणु" परती परिकथा, पृ० 21-22

3 "रेणु" परती परिकथा, पृ० 28

4 "रेणु" 3 परती परिकथा, पृ० 136

अपने प्राचीन मूल्यों, विश्वासों एवं परम्पराओं का अर्जित धन गँवाया है। आज देश में "राजनीतिक कुचक्र इस सीमा तक भयावह हो गया है कि देश के जीवन से सिद्धान्त और आदर्शों का लोप हो गया है। राजनीतिक दल-बदल, रोज सरकारों का बनना और गिरना, मुख्यमंत्री से लेकर क्लर्क और चपरासी तक मची हुई लूटपाट, नोच-खसोट एक विचित्र-सी आपा-धापी में आज मनुष्य बुरी तरह कुचला जा रहा है।"¹

"परती परिकथा" के परानपुर का उत्साही जित्तन लुत्तों के नेतृत्व वाले जुलूस से कपाल पर रोड़ा खाता है, खुन पोछकर भी भीड़ के समक्ष अखबार पढ़कर सुनाता है, जनता को वास्तविकता का परिचय देता है। समाजवादी लुत्तो की राजनीतिक चाल का भड़ाफोड़ करता है। सीधी सरल जनता को बताता है कि किस तरह लोग तथ्यों को छिपाकर भावनाओं से खेलते हैं। वस्तुतः राजनीति से जीवन-मूल्य उठ गये हैं, जैसे-तेसे स्वार्थसिद्धि ही एकमात्र हर राजनीतिज्ञ का उद्देश्य रह गया है। यथार्थ का साक्षात्कार करते हुए वह कहता है, "मुझे ऐसा भी लगता है कि जान-बूझकर ही आपको अन्धकार में रखा जाता है। क्योंकि आपकी दिलचस्पी से उन्हें खतरा है। इन कामों से आपका लगाव होते ही नोकरशाहों की मनमानी नहीं चलेगी। एक कप चाय पीने के लिए तीन गैलन तेल जलाकर वे शहर नहीं जा सकेंगे। सीमेण्ट की चोर बाजारी नहीं कर सकेंगे। एक दिन में होने वाले काम में एक महीने की देरी नहीं लगा सकेंगे। नदियों पर बिना पुल बनाये ही कागज पर पुल बनाकर बाद में बाढ़ से पुल के बह जाने की रिपोर्ट वे नहीं दे सकेंगे।"²

इस छोटे से कथन में राजनीतिज्ञों के कुकृत्यों को सप्रमाण एवं ऐन वक्त पर उजागर कर लेखकीय प्रगतिशीलता के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट है। उसके लिए सभी नेता एक समान हैं। भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है— सोशलिस्ट पार्टी के आफिस सेक्रेटरी रामनिहोरा दास पुरानी रसीद—बही पर चुपचाप चन्दा वसूल करते और खाते हैं। इसका भेद तब खुलता है जब सिरचन बटई जयदेवसिंह पार्टी ईंचार्ज को रिपोर्ट करता हुआ करता है, "बावन रुपये का है पलग, बाबू साहब। पलंग बनवाकर ले गये रामनिहोरा बाबू। एक महीना दोड़ाने के बाद, दाम के नाम पर एक डिवलूकट रसीद काटकर दीहिन है। रसीद लेकर हम क्या करें।"³ यह स्वार्थपरता भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति हर दल में हर स्तर पर पनप रही है। नैतिक मूल्य टूट रहे हैं।

1 सुरेश सिन्हा हिन्दी उपन्यास पृ०-143

2 फणीश्वरनाथ रेणु परती परिकथा, पृ०-378

3 फणीश्वरनाथ रेणु परती परिकथा, पृ०-59

"जुलूस" में एम0एल0ए0 छोटन बाबू झूठ बोलने को अपनी नियति ही बताते हैं- "मैं क्या करूँ ? एक अनार सो बीमार !। अकेला एक एम0एल0ए0 सारे इलाके के अभावों की पूर्ति कैसे करवा दे सकता है ? ओर चूँकि चुनाव में बार-बार जीतना है, इसलिए किसी को निराश भी नहीं करना है। एक झूठ को दूसरे झूठ से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से ढँकते-ढँकते मूल झूठ की जड़ मजबूत होती जाती है।"¹ इस तरह झूठ, धोखा, बेईमानी, पक्षपात और भ्रष्टाचार ही आज के राजनीतिक जीवन की मजबूरियाँ हैं जिन्हें शहरों में तो ढोना पड़ता ही है। गाँव में भी ढोना पड़ता है जो आम आदमी की आशा-आकांक्षा की पूर्ति में बाधक है।

नागार्जुन को साधारण जनता की राजनीतिक जागरूकता की अच्छी पहचान है। नागार्जुन कृत "बलचनमा" उपन्यास के अभागे बलचनमा ने जिसके माँ और बाप उसे धरती पर पटक स्वर्ग सिधार गये थे, जमींदारों के हाथों अनन्य कूर यातनाएँ सही। उसने भी एक स्वप्न देखा था, उसने भी अपनी कल्पनाओं में आजादी का सुख अनुभव किया था, जिसका विवरण हमें उसके कथन में ही प्राप्य है, "मैंने सोचा मुलुक से अंग्रेज बहादुर चला जायेगा, फिर यही बाबू-भैया लोग अफसर बनेंगे और तब बाबा जी महाराज का भी उद्धार हो जायेगा इसके हाड़ों पर मौस चढ़ेगा, चेहरे पर चिकनाई आवेगी। बूढ़ा सूगा हो जाने पर पढ़ गुन तो यह क्या सकेगा मगर बाकी आराम-सुमिस्ता इस रसोइये को भी मिलेगा। सोराज मिलने पर क्या होगा? यह बात मैंने एक बार पटना में मोहन बाबू से पूछा था। उन्होंने क्या जवाब दिया था भैया, क्या बताऊँ ? मोहन बाबू ने यही कहा था कि सोराज होने पर सबके दिन लोटेगे, सबका भाग्य चमकेगा। हमारा भी तुम्हारा भी।"² बलचनमा के इस कथन में गाँव के आम-आदमी की आशा आकांक्षा का मूक चित्र विद्यमान है।

नागार्जुन कृत "वरुण के बेटे" उपन्यास का पात्र मोहन मौंझी, जो पहले तो प्रजा समाजवादी पार्टी का सदस्य था, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित किसान सभा का थाना सभापति चुना गया। मलाही गाँव के इस प्रगतिशील युवक ने भी स्वाधीनता की लड़ाई में अपना जोहर दिखाया था और उस जोहर के समय अपनी

1 फणीश्वर नाथ रेणु जुलूस, पृ0-118

2 नागार्जुन बलचनमा पृ0-70

उन्नति का, अपने गाँव का और अपनी पोखर का एक काल्पनिक साँचा तैयार किया था जो इस प्रकार है, "गढ़पोखर का जीर्णोद्धार होगा आगे चलकर और तब मलाही-गोढियारी के ये ग्रामाचल मछली पालन-व्यवस्था का आधुनिकतम केन्द्र हो जायेंगे। वैज्ञानिक प्रणाली से यहाँ मछलियाँ पाली जायेंगी। विशाल जलाशय की इन कछारों में हम किस्म-किस्म के कमलों और कुमुदनियों की खोती करेंगे। पक्की ऊँची भिण्डो पर इक्तल्ला सेनिटोरियम बनेगा, फिर दूर पास के दिक्षामार्थ आ-आकर यहाँ छुट्टियाँ मनाया करेंगे।"¹ राजनीतिक स्वतंत्रता के इस निर्भीक सिपाही मोहन मांझी ने अपने सनग्त गाँव की आर्थिक समृद्धि को भी ठीक ही सोचा था, क्योंकि समृद्धि की नींव पर ही सच्ची आजादी की दिवारे खड़ी रह सकती है।

रेणु साधारण जनता की राजनीतिक जागरूकता को अच्छी तरह पहचानते हैं। रेणु के "मेला आँचल" में डा0 प्रशान्त ने मेरीगज गाँव के समग्र विकास की कल्पना की थी। यहाँ की मिट्टी में बिखरे, लाखों-लाख इंसानों की जिन्दगी के सुनहरे सपनों को बटोरकर, अधूरे-अरमानों को बटोरकर, यहाँ के प्राणी के जीवकोष में भर देने की कल्पना मैंने की थी। मैंने कल्पना की थी हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की कदराओं में त्रिवेणी के संगम पर, अरूण, तिमुर् और सुणकोशी के संगम पर एक विशाल डेम बनाने के लिए पर्वत तोड़ पश्चिम कर रहे हैं। लाखों एकड़ बंध्या धरती, कोशी-कवलित मरी हुई मिट्टी शस्य-श्यामला हो उठेगी। कफन जैसे सफेद बालू-भरे मैदान में धानी रंग की जिदंगी के बेल लग जायेंगे।"²

रेणु के 'परती परिकथा' के जितेन्द्र ने भी परती धरती को शस्य-श्यामला धरती के रूप में परिवर्तित होने की कल्पना की थी। "परानपुर की परती पर इसी साल जूट, धान, दलहन, तिलहन, मकई, ज्वार आदि की उपज होगी परती पर सात-आठ हजार एकड़ जमीन अगले वर्षों में तैयार हो जायेगी।"³ जितेन्द्र की इस कल्पना में आम-आदमी की आकांक्षा का मूक चित्र विद्यमान है।

1 नागार्जुन वरूण के बेटे पृ0-26

2 फणीश्वरनाथ रेणु. मेला आँचल, पृ0-175

3 फणीश्वरनाथ रेणु परती परिकथा पृ0-377

विद्रोह वृत्ति-समाजवादी जनचेतना का उदय

सामान्य जनता की आशा-आकांक्षा की पूर्ति में भौतिकवादी दृष्टि, नगरीकरण की बढ़ती गति, शिक्षा, नवीन शासन पद्धति के साथ-साथ विभिन्न दलों की स्वार्थवादिता आदि बाधक हैं। सामान्य जनता भी निर्णय नहीं कर पाती कि अनेक राजनीतिक पार्टियों और नेताओं में से कौन उनका वास्तविक शुभचिंतक और पथ-प्रदर्शक है। "सभी राजनीतिक दल सुन्दर-सुन्दर वादे करते हैं किन्तु फल समान ही होता है आन्दोलनों के समय जो लोग धन अर्जन करते हैं, स्वतंत्रता मिलने पर वही उसके बड़े दावेदार बनकर सामने आए हैं और सामान्य जनता तथा वास्तविक कार्यकर्ता बहुत पीछे छोड़ दिये जाते हैं।¹ जब आम-आदमी के आशा-आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो पाती है तब आशा-आकांक्षा की पूर्ति में बाधक तत्वों के प्रति उसके अन्दर विद्रोह का उदय होता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति तथा वयस्क मताधिकार ने गाँव के आम-आदमी के अन्तर्गत अधिकार-बोध का ज्ञान कराया है। हर आदमी अपनी महत्ता समझने लगा है। अब जब उसके अहम् पर चोट होती है तो वह तिलमिला उठता है और विद्रोह पर उतरा हो जाता है। अधिकार-हनन विद्रोह वृत्ति का कारण है। यह अधिकार-हनन सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक और आर्थिक भी हो सकता है और धार्मिक भी। लोक-जीवन के राजनीतिक परिवेश में इस विद्रोह वृत्ति को सामाजिक जन-चेतना के उदय, खेतिहर मजदूर और उनके पारिश्रमिक तथा मध्य और निम्न वर्ग के बीच पनपते संघर्ष के माध्यम से पहचानने का प्रयत्न किया है। इस विद्रोह वृत्ति को आत्मा मूलतः राजनीति में ही बसती है। गाँवों का दलित वर्ग समाजवादी चेतना के लक्ष्य और कार्य को समझने लगा है। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली इस चेतना का मूल स्रोत है। देश के संविधान में समस्त जनता के लिए बिना किसी भेदभाव के सभी मार्ग खुले हैं। अपने विकास हेतु वे सर्वथा मुक्त हैं। देश के वामपंथी राजनीतिक दलों ने देश के गाँवों में इस चेतना को विकसित करने का कार्य किया है।

नागार्जुन के उपन्यास "बलचनमा" में हमें समाजवादी चेतना के दर्शन उसके पात्र बलचनमा में दृष्टिगत होते हैं। अभावों की गोल में पला बालचन कांग्रेसी फूल बाबू के संसर्ग में काफी रहता है। जमींदारों की कठोर यातनाएँ उसने भोगी हैं। माँ-बाप का सुख तो उसके भाग्य में ही नहीं था। आजादी के विषय में सोचता हुआ बलचनमा

इन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत कर जगाने का श्रेय मोहन मौंझी को ही जाता है। उसने किसान प्रतिनिधियों का वार्षिक सम्मेलन बुलाया। पचास गाँवों के किसान और खेतिहर मजदूरों ने उसमें भाग लिया। उसमें तकर्वा-वसूली को पाँच साल के लिए स्थगित करने की माँग की गयी तथा दूसरे प्रस्ताव में गढ़ पोखर के तथाकथित मालिकों को और भावी सतधरा के जमींदारों को आगाह करते हुए कहा गया कि "वे युग की आवाज को अनसुनी न करें। गलाही गोढ़िहारी के मछुओं को गरोखर से मछलियाँ निकालने के पुष्टेनी हकों से वंचित करने की उनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। रोजी-रोटी के अपने साधनों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मछुए असहाय नहीं हैं, उन्हें आम किसानों और खेत-मजदूरों का सक्रिय समर्थन प्राप्त होगा।"¹ ये युग की आवाज जन-चेतना की आवाज है। सामन्तवादिता का युग अब लद चुका। जमींदारों के अत्याचारों एवं अनाचारों की अब आखिरी साँस है। लोग संघर्ष के लिए कटिबद्ध हैं। गाँव का दलित वर्ग उठ रहा है। नागार्जुन के नयी पोध उपन्यास में भी यह समाजवादी चेतना परिब्याप्त है किसान और मजदूरों के चेतना- प्रधान नारे वहाँ भी खूब सुनाई देते हैं।

"रेणु" के "मेला आँचल" का कालीचरण और "परती परिकथा" का लुत्तो मेरीगंज और परानपुर गाँव में समाजवादी चेतना के स्रोत हैं। कालीचरण के अपने तोर-तरीके हैं तो लुत्तों के अपने। परानपुर में जितेन्द्र के खिलाफ आग भड़काने में वह झूठे और सच्चे सभी हथकण्डे अपनाता है तथा अन्य दलों के साथ साठ गाँठ करता है। लुत्तो के निर्देशन में समस्त पार्टियों का संयुक्त जुलूस निकलता है। जन-चेतना का उभरता ध्वनि-चित्र कुशल शिल्पी "रेणु" ने बड़ी ही गहराई से अंकित किया है। "जुलूस के आगे-आगे करीब तीस-चालीस लठेत मांज रहे हैं। मुहर्रम का ताजिया निकला है, मानो। शससुद्दीन के गाँव वाले नारा लगाने के बदले अली-अली कर रहे हैं। बाल गोविन मोची, चमार टोली के सभी ढोल बजाने वालों को हुक्म देता है- बाजा बन्द नहीं हो। ठाकुर बाडी के पण्डित सरबजीत कहते हैं - बीच-बीच में गो-ध्वनि भी कीजिए-बाँ-आँ-आँ । चर-र-र-र-र-रे टिन्नर, डिग-डिग-डिग टि-टिन्नर। अली-अली । रख करो। कोसी केम्प तोड़ दो। गाँव हमारा छोड़ दो। दुलारी दाय बा-आँ-आँ !! डि-डि चट डि-डि-चट । अजी हेवलदार क्या करेगा अकेला? ओने ना रां सुनकर भागेगां दुम दबाकर ए। कांग्रेस का झंडा आगे रखो ।"² गाँव में राजनीतिक चेतना को उभारता

1 नागार्जुन वरूण के बेटे पृ०-91

2 फणीश्वरनाथ रेणु परती परिकथा, पृ०-376

हुआ यह विषय वहाँ की जनवादी शक्तियों की जागरूकता को अभिव्यक्त करता है, साथ ही गाँव में किस प्रकार सत्य से गुमराह किया जाता है, इस बात को भी अंकित करता है। लुत्तो अपने वैयक्तिक दुराग्रहों को सावर्जनिक बनाकर गाँव में उत्तेजना की आग भड़का देता है और बहाना बनाता है जमींदारों और उनके कुकृत्यों का। कुछ भी हो गाँव में समाजवादी जनचेतना का उदय हो रहा है।

"रेणु" के "मेला आँचल" में समाजवादी दल की विचारधारा एवं उसकी गतिविधियों का सर्वाधिक चित्रण मिलता है। मेरीगज ग्राम में समाजवादी दल की सभा में कामरेड सेनिक जी भाषण देते हुए कहते हैं— "यह जो लाल झंडा है, आपका झंडा है, जनता की झंडा है, आवाम का झंडा है, इन्क्लाब का झंडा है, इसकी लाली उगने हुए आफताब की लाली है, यह खुद आफताब है। उसकी लाली, इसका लाल रंग क्या है ?

रंग नहीं। यह गरीबों, महारूमों, मजदूरों, मजदूरों के खून में रंगा हुआ झंडा है।"¹ सेनिक जी जनता को प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए संदेश देते हैं " जिस तरह सूरज का डूबना एक महान सच है, पूँजीवाद का नाश होना भी उतना ही सच है। मिलो की चिमनियाँ आग उगलेगी और उन पर मजदूरों का कब्जा होगा। जमीन पर किसानों का कब्जा होगा। चारों ओर लाल धुँआ गहरा रङ है। उठो किसानों के सच्चे सपूतों ! धरती के सच्चे मालिक उठो। क्रान्ति का मशाल लेकर आगे बढ़ो।"² किसान और मजदूरों में समाजवादी चेतना के स्वर को ऊँचा करने का श्रेय कालीचरण के व्यक्तित्व को है जो कि एक समाजवादी नेता है। युगो से पीड़ित, दलित और उपेक्षित इन लोगों को एक राहत मिलती है जब वे सुनते हैं कि, "मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ। सोये हुएों को जगाना चाहता हूँ। आप अपने हकों को पहचानें! आप भी आदमी हैं, आपको आदमी का सभी हक मिलना चाहिए।"³ कालीचरण गाँव में इक्लाब का स्वर फूँकता है। सभा में आयोजित करता है। समस्त मेरीगज, "किसान राज कायम हो," मजदूर कायम हो" आदि के नारों से गूँज उठता है।

1 फणीश्वरनाथ रेणु · मेला आँचल पृ० 102-103

2 फणीश्वरनाथ रेणु मेला आँचल पृ०-103

3 फणीश्वरनाथ रेणु मेला आँचल पृ०-148

किसानों के सच्चे सपूत, धरती के बेटे उठ खड़े हाते है ओर उसी का परिणाम है कि "सस्थाल लोग तहसीलदार विश्वनाथ परसाद के चालीस बीघा वाले बीहान के खेत मे बीहान लूट रहे हैं।"¹ उनके हाथों मे तीर कमान ओर भाले है, उनके मन में विद्रोह की आँधी है ओर मस्तिष्क मे शोषण का प्रतिकार। मेरीगंज के उठते हुए तूफान को दृष्टिगत करके यह अनुमान स्वाभाविक है कि ये लोग जाग रहे है।

1 फणीश्वरनाथ रेणु मेला आँचल, पृ0-191

पंचम अध्याय

रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना का सामाजिक आयाम

- 1 जीवन-मूल्य सङ्क्रमण
- 2 नैतिकता के बदलते आयाम
- 3 सम्बन्धों में तनाव और विघटन
- ¶1¶ वेयवित्तक सम्बन्ध आदर्श और यथार्थ का द्वन्द्व
- ¶2¶ पारिवारिक सम्बन्ध
 - 1 पति-पत्नी सम्बन्ध
 - 2 माता-पिता और संतान
 - 3 अन्य सम्बन्ध
- 4 संयुक्त परिवार विघटन
- 5 यौन चेतना
 - 1 छोटी आयु में यौन चेतना
 - 2 छोटी-बड़ी जातियों के पारस्परिक यौन सम्बन्ध
- 6 विवाह और नारी
 - 1 विधवा विवाह
 - 2 अनमेल विवाह
 - 3 अन्तर्जातीय विवाह
- 7 वर्ग-चेतना

जीवन मूल्य संक्रमण

लोक परिवेश के विभिन्न वर्गों की सामाजिक रीतियों, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों में विषम ढंग से परिवर्तन हो रहे हैं और सामाजिक जीवन का हर पक्ष इस संक्रमण में फँसा हुआ है तथा ये सभी पक्ष परस्पर सम्बद्ध हैं। सामाजिक जीवन के इस परम्परानुमोदित ढाँचे में यह संक्रमण आधुनिक बोध का प्रतिफल है।¹ सबसे पहले आधुनिकता बोध के धर्म निरपेक्षता, विवेक सम्मत, वैज्ञानिक और औद्योगिक मार्ग के अर्थ में— भारत में अंग्रेजी शासन—काल में पश्चिम से आई थी।¹ उसी का परिवर्द्धित एवं संशोधित रूप आज के बदले सन्दर्भों में नयी मूल्यवन्ता है जो उत्तरोत्तर गतिशीलता प्राप्त कर रही है। मूल्यों का मूल्यों से पारस्परिक संघर्ष इस नवीन दृष्टि का द्योतक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र परस्पर विरोधी मूल्य एक-दूसरे से टकरा-टकरा कर टूट रहे हैं और कहीं तोड़ रहे हैं।

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। मानव-जीवन और मूल्य दोनों ही इसकी प्रभाव-व्याप्ति के क्षेत्र हैं। मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्धों उनके क्रियाकलापों, उनके सोचने-विचारने के तौर-तरीकों, उनकी मान्यताओं एवं विश्वासों एवं उनकी रीति-नीतियों आदि का प्रत्यक्ष सम्बन्ध जीवन की एक विशिष्ट प्रणाली से होता है। जिससे उनके व्यवहार नियन्त्रित एवं नियमित होते हैं। यह जीवन-प्रणाली कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों पर आधारित होती है, जिन्हें जीवन-मूल्य कहते हैं। जीवन की भाँति मूल्य भी संक्रमणकाल में निरन्तर संक्रमित होते रहते हैं। रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना के विविध मूल्यों को उनके समकालीन सन्दर्भों में प्रमाणिक अभिव्यक्ति दी गयी है।

रेणु के "मेला आँचल" और "परती परिकथा" के अन्तर्गत सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आये परिवर्तनों ने लोक-जीवन की मूल्यवन्ता को हिलाकर रख दिया है। "मेला आँचल" के बालदेव जैसे नेता भी नैतिक मूल्यों से हाथ गँवा बैठते हैं। "परती परिकथा" के लुत्तो की तो बात ही क्या है। ईर्ष्या व द्वेष का साक्ष्य रूप है। गाँव में सामाजिकता दिन-प्रतिदिन टूट रही है। जितेन्द्र ठीक ही कहता है— गाँव समाज में, मनुष्य के साथ मनुष्य का सम्पर्क घनिष्ठ था। किन्तु अब नहीं रहा। एक आदमी के लिए उसके

गाँव, का दूसरा आदमी अज्ञात कुलशील छोड़ ओर कुछ नहीं। कहाँ है आज का कोई उपयोगी उत्सव— अनुष्ठान, जहाँ आदमी एक—दूसरे से मुक्त प्राण हाँकर मिल सके? मनुष्य के साथ मनुष्य के प्राण का योग सूत्र नहीं।"¹ दूसरे रूप में शहरी मूल्य गाँव में प्रविष्ट हो रहे हैं। गाँव समाज में रहकर भी व्यक्ति अकेलापन अनुभव करता है। नैतिकता टूट रही है। ईमानदारी ओर सत्य के बदले बेईमानी ओर झूठ गाँव में प्रवेश कर रहा है। सत्रास, कुठारें, घुटन धीरे-धीरे लोक परिवेश का सामाजिक अंग बन रही है। भौतिकता जीवन की सामूहिकता को तोड़ गाँव को एव सयुक्त परिवारो को विचटित कर रही है। जीवन की सामाजिक इकाई का व्यक्तित्व ग्राण्डित हो रहा है।

नागार्जुन के "दुखमोचन" में टमका—कोडली गाँव की अधिकांश जनता विधवा माया ओर कपिल के विवाह का समर्थन करती है। "उनकी राय में यह ठीक ही हुआ था विधवा लड़की ने रंडुआ लड़के से सम्बन्ध कर लिया तो क्या बुरा किया ? इधर—उधर भटकती ओर भरस्ट होती तो गाँव—कुल का नाम डुबाती वह अच्छा होता कि यह अच्छा हुआ ? दस पाँच दकियानूसों को छोड़कर बाकी लोगों का ऐसा ही विचार था।"² व्यक्ति के अन्तर्मन में पुराने ओर नवीन मूल्यों के बीच होने वाले संघर्ष का सजीव एवं मार्मिक अंकन नागार्जुन ने किया है। "प्राचीन सस्कारों में पली हुई माँ एक ओर थी, दूसरी ओर थी लड़की के जीवन को सुखमय देखने की लालसा में असवर्ण विवाह तथा पुनर्विवाह का प्रस्ताव कबूल करने वाली माँ एक ही बुढ़िया के अन्दर दो माताएँ थी । दोनों में डटकर संघर्ष हुआ ओर आखिर में यह दूसरी माँ ही जीत गयी थी।"³ अध विश्वास से ग्रामीण जनता को मुक्त करने के लिए दुखमोचन निस्तर प्रयास करता रहता है ओर अन्त में उसे सफलता प्राप्त होती है। अग्निकाण्ड में टेकनाथ का वेल झुलस कर मर गया। उसे "घर जलने का उतना अफसोस नहीं है, जितना इस बात का बैल की हत्या का यह कलंक कैसे छूटेगा ? कैसे S S S "⁴ "दुखमोचन की आत्मा बराबर यही कहती रहती थी कि बैल जब अपने—आप झुलसकर ढेर हो गया तो इसमें टेकनाथ का क्या कसूर था। लेकिन सामाजिक समाधान के लिए यह आवश्यक था

1 रेणु — परती परिकथा, पृ०-351

2 नागार्जुन दुखमोचन पृ०-86

3 नागार्जुन : दुखमोचन, पृ०-86

4 नागार्जुन : दुखमोचन, पृ०-117

कि समूचा गाँव टेकनाथ को निर्दोष मान ले।"¹ टेकनाथ ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की ओर लोगों को अपने हाथ से पान-प्रसाद दिये। सबसे वहीं बैठकर उसे ग्रहण किया। ललित पण्डित की मौजूदगी का हाल मालूम करके नित्या बाबू और त्रिजुगी चौधरी जैसे पुराने लोग भी आ गये थे।"² इस प्रकार सभी व्यक्तियों ने टेकनाथ को निर्दोष मान लिया।

नागार्जुन के "रतिनाथ की चाची" में भी ग्राम-जीवन और उसके सामाजिक मूल्यों के परिवर्तनशील स्वरूप को अभिव्यक्त किया गया है।" अब जमाना बहुत बदल गया है। कुलीनता ही काफी नहीं थी उमानाथ दरिद्र था। उसकी शादी की बात इतनी चटपट जो तय हुई इसका श्रेय ट्राम कम्पनी की नोकरी को था। उमानाथ आजकल चालीस पा रहा था।"³ नागार्जुन के "इमरतियों" में इमरतिया अपनी गुलामी की तुलना भिखारिन से करती हुई सोचती है कि- "इस ओरत में और मुझमे क्या फर्क है ? में भी दूसरों का दिया हुआ खाती हूँ। वह भी दूसरों का दिया हुआ खातो है। इसे रोज-रोज भीख माँगनी पड़ती है में लम्बे अरसे के लिए पालतू बना ली गयी हूँ चाहूँ तो हमेशा के लिए इसी तरह का जीवन गुजार सकती हूँ। फिर भी लगता है इस भिखारिन मे और मुझमें कोई खास अन्तर नहीं है।"⁴

/ग्राम-जीवन के सामाजिक मूल्यों के अवमूल्यन का ही कार्य-परिणाम है कि आज वहाँ की केन्द्रीय सामूहिकता- विखण्डन में, पारस्परिक प्रेम-सोहार्द- ईर्ष्या-वेमनस्य में शान्ति-अशान्ति में, परम्पराएँ नवीन मूल्यों में परिवर्तित हुई है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति ने विचार और चिन्तन के नये आयामों का उद्घाटन किया है। वैचारिकता के इन नये प्रतिमानों एवं सामाजिक परिवर्तनों ने कुण्ठा, घुटन, टूटन, संत्रास, हिंसा, घृणा, संकट बोध, आत्म विश्वासहीनता आदि का भी ग्राम धरा में बीजारोपण किया है। तदनुरूप गाँव में भी "परम्परागत सभाज-व्यवस्था के मूल्य निरर्थक

- 1 नागार्जुन दुखभोचन, पृ0-142
- 2 नागार्जुन . दुखभोचन, पृ0-146
- 3 नागार्जुन रतिनाथ की चाची पृ0-145
- 4 नागार्जुन इमरतियों पृ0-6

प्रतीक होने लगे हैं। अतः अब व्यक्ति परम्परागत मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों को आत्मसात् करने लगा है। इस नवमूल्य-परिग्रहण की प्रक्रिया में व्यक्ति के लिए संघर्ष एक आवश्यकता बन गया है। वस्तुतः यह समाज से नहीं बरन् मूल्यों का परम्परागत मूल्यों से संघर्ष है। इस मूल्य-संघर्ष में युगानुकूल मूल्य व्यक्ति का पूर्ण समर्थन पाकर स्थान बनाते जा रहे हैं।¹ ग्रामीण परिवेश की यह संघर्षशील स्थिति मूल्य बोध और वहाँ की परिवर्तित मानसिकता की द्योतक है।

नेतिकता के बदलते आयाम

परम्पराओं के विरोध एवं मूल्यों के अवमूल्यन से ग्राम-गर्भी परिवेश में नेतिकता की गयी स्थितियों ने जन्म लिया है। इन नेतिक स्थितियों का अवलोकन रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में बड़ा ही जीवन्त बन पड़ा है। रेणु के "मेला आँचल" के मेरीगंज गाँव में माँ-बाप अपनी बेटी के अनेतिक सम्बन्धों और कृत्यों को जानते हुए भी मोन हैं। रमजूदास की पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगती। फूलिया और खलासी जी की हर बात का उसे पता है। खुद फूलिया ही वास्तव में उससे कहती है कि कल-कलौ को कुछ हो गया तो चमारिन की भी खुशामदे करनी पड़ेगी। लेकिन माँ-बाप है कि आर्थिक मजबूरियों में इस तरह फँसे हैं कि उन्हें यह गलीच यथार्थ भी स्वीकार्य है। रमजूदास की पत्नी तो फूलिया की माँ को यहाँ तक कहती है कि, "तुम लोगों को न तो लाज है और न शरम। कब तक बेटी की कमाई पर लाल किनारी वाली साड़ी चमकाओगी ? आखिर एक हद होती है किसी बात की। मानती हूँ कि जवान बेवा-बेटी दुधार गाय के बराबर है। मगर इतना मत दूहो कि देह का खून भी सूख जाय।"² इस कथन में जहाँ नारी सुलभ उलाहना है वहाँ एक वास्तविकता भी है, जो न चाहते हुए भी स्वीकार्य है। अपने अनेतिक व्यवहार के कारण सहदेव मिसिर को भी मेरीगंज के तन्त्रिया लोगों के यहाँ रात-भर बँधकर रहना पड़ा। वहाँ का मठ तो अनेतिकता का अड्डा ही बनकर रह गया है और मठ की कोठारिन लक्ष्मी पर एक नहीं तीन-तीन

1 डा० ज्ञानचन्द गुप्त स्वतन्त्रयोत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना,

पृ०-९४

2 रेणु मेला आँचल पृ०-५९

महंत अपनी महती का अधिकार जताते हैं। मठ के पुराने महंत के बाद नये महंत साहब रात को चुपचाप अंधेरे में, बड़ी तरकीब से अन्दर की चटखनी खोल जब लक्ष्मी के पास अपनी प्यास बुझाने को प्रस्तुत होते हैं तो चोंटि खाते हैं और धक्कों से गिर जाते हैं। उसके खीझ भरे वाक्य में उसकी अनेतिकता स्पष्ट है "केसी गुरू माई। तुम मठ की दासिन हो। महंथ के मरने के बाद नये महंथ की दासी बनकर तुम्हें रहना होगा। तू मेरी दासिन है।"¹ गाँव की वर्तमान सामाजिक जिन्दगी में नैतिकता की तसवीर बहुत कुछ मटमैली हो गयी है जिसका प्रमाण है— नोखे की स्त्री का रामलगन सिंह के बेटे से, उचितदास की बेटी का कोयरी टोली के सरन महतो से, तहसीदार हरगोरी सिंह का अपनी मोसेरी बहन से, बालदेव जी का लक्ष्मी कोठारिन से और नेता कालीचरन का चर्खा स्कूल की मास्टरनी से अवैध यौन सम्बन्धों का निर्वाह। "मेला आँचल" गाँव की विभिन्न अनेतिकताओं को रूपायित करने में अपने नाम की सार्थकता स्पष्ट करता है।

नागार्जुन के "उग्रतारा" में उगनी का अभिमत है कि, "देहात में रहना हो तो गुडा बनो कामेश्वर, गुण्डों से दोस्ती करो, उन्हें खिलाओं—पिलाओं। तुम उनका काम करो, वे भी तुम्हारा काम करेगे।"² गाँव की यही अनेतिकता, आज के परिवर्तित सन्दर्भ की वास्तविकता है।

सम्बन्धों में तनाव और विघटन

स्वतन्त्रता परवर्ती लोक परिवेश में व्यक्ति और परिवार तथा परिवार और समाज के पारस्परिक सम्बन्धों में एक तनाव आया है जिससे नये सम्बन्ध सूत्र उद्घाटित हुए हैं। व्यक्ति अपनी इयत्ता के लिए परिवार में आदर्श और यथार्थ के द्वन्द्वों से पीड़ित हो, काँच के बर्तन की तरह टूट रहा है। माँ—बाप, भाई—बहन, पति—पत्नी आदि जैसे पवित्र रिश्ते भी संयुक्त परिवारों के विघटन से टूट उठे हैं। व्यक्ति अन्दर और बाहर दोनों स्थानों पर तनावों से बचा नहीं है। कही आर्थिक विपन्नताएँ उसे कुठित कर रही हैं तो कही प्राचीन मान्यताएँ उसे तोड़ रही हैं। न वह आधुनिक बन पाता है और न प्राचीन मूल्यों का समर्थक ही। इस प्रकार उसकी स्थिति संक्रमणशील बनकर रह गयी है।

1 रेणु मेला आँचल पृ०-115

2 नागार्जुन उग्रतारा पृ०-86

विज्ञान, शिक्षा और स्वतंत्रता ने लोक मानसिकता को नयी चेतना प्रदान की है और यह विघटन, उसी क्रियाशील-चेतना का परिणाम है। तनाव और विघटन जहाँ कुछ तोड़ते हैं वहाँ जोड़ते भी हैं। आज व्यक्ति के स्थान पर समाज की प्रतिष्ठा की नयी नैतिकता उत्पन्न हो रही है। ईमानदारी और अहिंसा बेईमानी और हिंसा में परिवर्तित होकर भी युग का नया प्रतिमान बन रही है।

व्यक्ति सम्बन्ध ¶ आदर्श और यथार्थ में द्वन्द्व ¶

ग्रामीण भारत का साधारण व्यक्ति आज अपनी वैयक्तिक स्थिति को समझने लगा है। अकेलापन उसकी अनिवार्य नियति बनती जा रही है, गाँव-घर के संयुक्त परिवारों में रहकर भी वह अकेला पड़ता जा रहा है। इसी व्यक्तिगत प्रवृत्ति के कारण वह न किसी समाज से जुड़ पाता है और न व्यक्ति से। सामाजिक सन्दर्भों से अलगाव और व्यक्ति के अपने भटकाव के पीछे आधुनिकताजन्य भौतिक जीवन दृष्टि कार्य करती है। स्वार्थ ही उसका मूल्य और मापदण्ड है और उसी के आधार पर अन्य सामाजिक, धार्मिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक सन्दर्भों से जुड़ना चाहता है।" हर स्तर पर व्यक्ति अपनी वैयक्तिकता खोए बिना व्यापक सामाजिक सन्दर्भों से जुड़ने की निरन्तर चेष्टा करता है। आत्महित की दृष्टि से वह सामाजिक अनुशासन स्वीकार करता है तो परिस्थितियों से विवश होकर विक्षुब्ध, कुण्ठित, अपमानित एवं समाज-उपेक्षित होकर वह विद्रोह भी करता है। यह विद्रोह अन्तर्वाह्य दोनों ही स्तरों पर होता है जो अनेक समस्याओं को जन्म देता है।"¹ इस अन्तर्वाह्य संघर्ष और तज्जन्य अन्तर्विरोधों के बीच टूटते हुए व्यक्ति की संवेदना को रेणु और नागार्जुन के कथा साहित्य में बड़ी प्रमाणिकता से उजागर करने का प्रयास किया है।

नागार्जुन के उपन्यास "दुखमोचन" का दुखमोचन गाँव की गन्दी राजनीति से अपने आन्तरिक द्वन्द्व में टूटता दृष्टिगत होता है। उसके सुधार-कार्यों को साराहने के स्थान पर गुमनाम आलोचनात्मक चिट्ठी गयी तभी तो वह कहता है, "कि गाँव वालों का यही रवेया रहा तो दुखमोचन फिर कलकत्ता चला जायेगा।"² दुखमोचन के इस कथन में उसके नेराश्य एवं कुण्ठाओं के दर्शन स्पष्ट हैं।

1 सुरेश सिन्हा हिन्दी उपन्यास पृ०-132-133

2 नागार्जुन . दुखमोचन पृ०-107

रेणु के "परती परिकथा" में शहर से लोटे जितेन्द्र का भी यही अनुभव है कि पिछले वर्षों में परानपुर गाँव ही नहीं भारत के अधिकतर गाँव टूटे हैं, आदर्शों से फिसलकर यथार्थ की धरती पर गिरे हैं।" गाँव के परिवार टूटे हैं, व्यक्ति टूट रहा है—रोज-रोज काँच के बर्तनों की तरह। नहीं। निर्माण भी हो रहा है। नया गाँव नये परिवार और नये लोग।"¹ गाँव के नेता और सर्पंच से लेकर आम आदमी समय की करवट के प्रति जागरूक हैं। नये-नये सन्दर्भ उन्हें नये-नये मूल्य प्रदान कर रहे हैं। लुप्तों के निर्देशन में लग रहे भीड़ के नारे जितेन्द्र की वाणी से थम जाते हैं। जितेन्द्र लोगों में यथार्थ का अहसास जगाते हैं कि किस प्रकार उन्हें मुख बनाया जा रहा है। गाँव के विविध पक्षों में व्यक्ति के अन्दर आदर्श और द्वन्द्व का दर्द परानपुर के अनेक प्राणी सहते हैं।

पारिवारिक सम्बन्ध

भारत में परिवार और रिश्तेदारी के सम्बन्धों का महत्व पश्चिम से अपेक्षाकृत अधिक है। परिवार मानव-समुदाय की आधारभूत इकाई है। मनुष्य की प्रारम्भिक एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले संगठन एवं संस्थाओं में परिवार का स्थान प्रथम एवं प्रमुख है। व्यक्ति की अस्तित्वरक्षा और उनके विकास के समस्त सोपान परिवार से ही प्रारम्भ होते हैं। स्वतंत्रता परवर्ती भारतीय ग्राम-जीवन में इन पारिवारिक सम्बन्धों में एक परिवर्तन घर कर रहा है और संयुक्त परिवार अपने पारम्परिक ढाँचे को तोड़ छोटी-छोटी स्वतंत्र पारिवारिक इकाइयों में बँट रहा है। एकता अनकत में विभाजित हो रही है। प्राचीन परम्पराओं, आदर्शों एवं आधारभूत मूल्यों में उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं सकुचन हो रहा है। पारस्परिकता एवं सामूहिकता नाममात्र को भी नहीं रह गयी है। पारस्परिकता एवं सामूहिकता नाममात्र को भी नहीं रह गयी है। आधुनिकता और आधुनिकीकरण, नवीन तीव्र संचार-साधनों के विकास, आर्थिक अभाव, विदेशी सांस्कृतिक प्रभाव एवं भौतिकता जन्य व्यष्टिपरक भावना के कारण संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। सम्बन्धों के बदलाव आ रहा है। गाँव के सामाजिक जीवन में इन नये पारिवारिक सम्बन्धों ने नयी मानसिकता प्रदान की है और इसका वृहत लेखा-जोखा हमें रेणु और नागार्जुन के कथा साहित्य में प्राप्त होता है।

पति-पत्नी सम्बन्ध

गृहस्थ-जीवन में, पति-पत्नी सम्बन्ध पारिवारिक जीवन का मुख्य सम्बन्ध है। यही वह केन्द्रीय सम्बन्ध है जहाँ से अन्य सम्बन्ध उत्पन्न होते हैं। जीवन में सुख समृद्धि, सम्पन्नता एवं स्वाभाविकता इन दोनों के पारस्परिक सहयोग एवं सद्भाव पर आधारित है। जीवन के विकास का आधार पर आधारित है। जीवन के विकास का आधार यही सम्बन्ध है। पति-पत्नी सम्बन्धों में जरा-सी कटुता समस्त वातावरण में कटुता भर देती है। पश्चिमी सभ्यता एवं शिक्षा के कारण नागरिक जीवन में इन सम्बन्धों के अन्तर्गत बहुत तीव्रता से परिवर्तन आ रहा है जबकि गाँवों में यह परिवर्तन-प्रक्रिया अभी नाममात्र को है। शहरों में इसी सम्बन्ध-कटुता का परिणाम है तलाक। तलाक की प्रथा अभी गाँवों से दूर है। पति-पत्नी के पारम्परिक सम्बन्धों में एक नई स्थिति उस समय उपस्थित होती है जब उनके वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे प्रेमी अथवा प्रेमिका का आगमन होता है। प्रेम की त्रिकोणात्मक स्थिति पारस्परिक संघर्ष में परिवर्तित हो जाती है और आकर्षण विकर्षण में बदल जाता है। विवाहोपरान्त पति अथवा पत्नी का तीसरे को समानान्तर लेकर चलना नैतिकता की नयी स्थितियों को जन्म दे रहा है। ग्राम-जीवन में नैतिकता का यह नया प्रतिमान स्थापित नहीं हो सका है। चोरी-छिपे चलने वाला तीसरा सम्बन्ध तो वहाँ पहले से भी रहा है अथवा है किन्तु अब जरा ज्यादा हो गया है।

नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में भारतीय ग्राम-जीवन के स्त्री-पुरुष-सम्बन्धों को तो विविध सन्दर्भों में उठाया है, लेकिन पति-पत्नी सम्बन्धों में शहरी तोर-तरीकों का प्रवेश न के बराबर ही किया है। उसमें आत्म-सत्ता हेतु संघर्ष के स्वर नहीं है। नागार्जुन का "उग्रतारा" ही एकमात्र उपन्यास है जिसकी उगनी अपने पति सिपाही भीमखन सिंह को छोड़, विवाह और पति के सारे नाटक को नकार, अपने प्रेमी कामेश्वर के पास चली जाती है। नागार्जुन के कथा-साहित्य के अन्तर्गत विभिन्न पति-पत्नी के सम्बन्धों को देखकर ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण परिवेश, अभी शहरी मानसिकता से दूर है तथा तनाव के झंझट, तलाक की समस्या एवं कृत्रिमता अभी वहाँ नहीं आ पाई है। आधुनिकता ने स्वत्वबोध तो कराया है लेकिन समता की माँग अभी शेष है।

माता-पिता और संतान

पति-पत्नी के सम्बन्धों के पश्चात् माता-पिता और संतान-सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्धों में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माता-पिता का संतान के साथ खून का रिश्ता होता है और वे इस रिश्ते को निबाहने के लिए यथासंभव प्रयत्न ही नहीं

बलिदान तक करते हैं। लेकिन शिक्षा और आधुनिकता की अधभक्ति ने शहरों में, ओर अशिक्षा अधकचरी शिक्षा तथा महँगाई ने गाँवों में इस सम्बन्ध को काफी हानि पहुँचाई है। डा० राम दरश मिश्र का कहना है— "ग्रामीण परिवेश में आज खून का रिश्ता पानी हो रहा है और पानी का रिश्ता खून हो रहा है।"¹

रेणु के "परती परिकथा" में एक साथ ही पति-पत्नी के लटकते, खोखले सम्बन्ध तथा संतान के प्रति पिता की धारणा का पता लगता है। समस्त परिवार के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रश्न-चिन्ह ही नहीं लग जाता, यह भी पता चलता है कि परिवार की परम्परागत मर्यादा एवं आदर्शवादिता के अवशेष भर बच रहे हैं। वीर भद्दर और ननुदाय का वार्तालाप स्थिति को स्पष्ट कर देता है—

"तुम नहीं जानतीं ? उसकी माँ ने, बाबू जी को किस तरह बेइज्जत करके, नंगाझारी करके, चोरी का चार्ज लगाकर बदनाम किया ? तीन-तीन झूठे मुकदमें किए ?"

"जिसका जमा बुड़ावेगा कोई, उस पर मुकदमा नहीं होगा ?" ननुदाय ने बात गड़ाई, अपने पति की देह में। वह जानती है सब कुछ। वीर भद्दर ने एक करारा तमाचा ननुदाय के मुँह पर जड़कर उसका मुँह लाल कर देना चाहा, पर कुछ सोचकर मन-मसोसकर रह गया, परन्तु बिना भड़ास निकाले नहीं रह सका।"

"देखो एक तो अपनी फेमिली में कहाँ से एक डोल्ट डम्पास पैदा हुआ है। अब तुम भी ऐसी बात करती हो ? अपने फादर इन लॉ के नाम पर झूठा तोहमत लगाती हो ? कौन कहता है? किसका जमा बुड़ाया ?"

"बच्चा — बच्चा जानता है, बोलता है।"

"बोलने दो।"²

वीर भद्दर ने उस जाहिल ओरत से बोलने के बजाय मोन सत्याग्रह की तैयारी की।

1 राम दरश मिश्र सूखता हुआ तालाब पृ०-12

2 रेणु परती परिकथा पृ०-175

रेणु के "मेला ऑचल" में तहसीलदार कमला का अवैध गर्भ जानकर भी बेटी के सुख के लिए चुप रहते हैं और सामान्य आचरण करते हैं। उससे पितृवत्सलता टपकती है। उधर कमला भावी शिशु के लिए रंग-विरंग के स्वप्न संजोती है—

"लेकिन जबसे उसे आने वाले की आहट मिली है, कमला का मन किसी दूर देश में खो सा गया है। एक ही साथ बहुत से बच्चों के मुखड़े खिलखिला उठते हैं उसकी आँखों के आगे। बच्चे उसके साथ आँख मिचोनी खेल रहे हैं ? कौन है वह ? सभी प्यारे ? ताजे कमल की तरह खिले हुए। वह किसका हाथ पकड़े ? वह एक चंचल बालक को उठाकर गोद में ले लेती है। कितने कोमल हैं उसके हाथ—पेर केसी मीठी मुसकराहट ! कितना चंचल ! मेरा चुलबुला राजा रे ! कमला की छाती से दूध झरने लगता है।"¹

नागार्जुन के "रतिनाथ की चाची" का उमानाथ अपनी माँ को इसलिए बुरी तरह फटकारता है, क्योंकि वह बेचारी मेहनत-मजदूरी करके, चर्खा चलाकर जैसे-तेसे अपनी गुजर करती है। बेटे महाराज ने कलकत्ते में नोकरी क्या की मानों अफसर ही बन गये हों। माँ को सहारा देने के स्थान पर उसे झिड़कियाँ देते हैं। आज की युवा-पीढ़ी और उसकी कृत्रिमता पर उसी के शब्दों में व्यंग्य है कि "चर्खा चलाकर तूने दुनिया-भर को बतला दिया है उमानाथ आवारा है, कलकत्ता में खुद तो मोज मारता है और घर पर माँ जुलाहिन हुई जा रही है। खबरदार ! अब कभी चर्खा हुआ तो हाथ काट लूँगा "² युग की श्रद्धा-भावना आज समाप्त हो चली है। मूल्य, मर्यादा का विघटन हो गया है। झूठे दंभ और दिखावे की प्रवृत्ति के कारण श्रम को नकारा जाता है और माँ को भरण-पोषण देने के बजाय अपमानित किया जाता है।

नागार्जुन के "नई पौध" का टुनाई अपने पिता की संकीर्णताओं से दुःखी है। अपनी बहनों की दयनीय जिन्दगी, दुर्दशा रह-रहकर उसकी आँखों में कौंधती है। कारण है उनका अनमेल विवाह । इस सामाजिक कुरीति के मूलोच्छेदन हेतु वह नवयुवकों का साथ देता है यद्यपि उसका पिता इसे स्वीकार नहीं करता।

1 रेणु मेला ऑचल पृ०-268

2 नागार्जुन रतिनाथ की चाची पृ०-155

अन्य सम्बन्ध

अन्य पारिवारिक नाते-रिश्तों में भाई-भाई के पारस्परिक सम्बन्ध, बहन-भाई के सम्बन्ध, साथ-बहू के सम्बन्ध, देवरानी-जिठानी के सम्बन्ध, चाचा-ताऊ के सम्बन्ध, भाभी-ननद के सम्बन्ध आदि विभिन्न सम्बन्धों को अभिव्यक्ति मिली है। लोक-जीवन में इन नाते-रिश्तों में वह उष्मा नहीं जो पहले थी। मेंहगाई, स्वार्थवादिता और पारस्परिक राग द्वेष ने इन नाते-रिश्तों में फीकापन ला दिया है। लोक-परिवेश में इन परिवर्तित सम्बन्धों ने कहीं कुंठाएँ उत्पन्न की हैं तो कहीं निज श्रेष्ठता का बोध जगाया है।

नागार्जुन के "रतिनाथ की चाची" की गोरी अब उमानाथ की पत्नी कमलमुखी के घर पर आने से अच्छी तरह त्यौहार भी नहीं मना सकती। गोरी पाँच सेर पकवान बनाने को कहती है तो बहू उनके कान काटती हुई कहती है कि ढाई सेर ही काफी रहेगा। खाली सलाह ही नहीं पीछे अपने पति का आदेश भी सुनाती है— "मना कर गये है।" ¹ गोरी चाची इस घटना से टूट गयी। मेहनत-मजदूरी करने वाली इस औरत ने त्यौहार जो साल भर में आते हैं। के दिन बड़ी कसक अनुभव की। होली का मजा जाता रहा। आये दिन की कटु घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि चाची "बेहद कमजोर हो गयी। पतले-पतले वे सुन्दर होठ फीके पड़ गये थे। कपाट पर नीली-नीली नसें उभर आई थीं। आँखें धँस गयी थीं। मानों दो कुओं में दो तारे टिमटिमा रहे हों। छाती की हड्डियाँ बॉस की फट्टियों की तरह झाकझक कर रही थीं। पेट और पीठ सटकर एक हो गये थे।" ²

इस प्रकार पारिवारिक सम्बन्धों में कहीं कहीं पुरानी परम्परा, आदर्श के प्रतिमानों का निर्वाह है लेकिन अधिकांश स्थलों में आधुनिकता, नये मूल्यबोध, शहरीकरण के प्रभाव, बढ़ते आर्थिक दबाव आदि के कारण नई-पुरानी पीढ़ी का संघर्ष भी मुखर है। प्रमुख तथ्य है कि नई पीढ़ी आक्रामक है और विरोध पर उतारू हो गयी है।

संयुक्त परिवार-विघटन

प्रत्येक व्यवस्था समय की गतिविधि के अनुसार समन्वित एवं समायोजित होती रहती है। पुरानी व्यवस्था परिवर्तित होकर नये रूप में सम्मुख

1 नागार्जुन: रतिनाथ की चाची, पृ०-162

2 नागार्जुन - रतिनाथ की चाची पृ०-166

आती है। यही स्थिति ग्रामीण परिवारों की भी है। अतः अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप परिवार समायोजित हो रहे हैं। संयुक्त-परिवारों की इस समायोजन प्रक्रिया के विघटन के अर्थ में लिया जाता है क्योंकि परिवार अपनी सारी सामाजिक शक्तियों के साथ सक्रमणशील स्थितियों में विभाजित हो रहे हैं। आदर्शों, मूल्यों एवं परम्पराओं के स्खलन से संयुक्त-परिवार की व्यवस्था एवं संगठन टूट रहा है। सम्बन्धों के बदलाव से पारिवारिक जीवन अशांत एवं कलहपूर्ण हो गया है। उसकी सामूहिकता नष्टप्राय हो रही है। लोक जीवन में यह प्रवृत्ति आज बड़ी तेजी से आ रही है। क्या बड़े और क्या छोटे, क्या ऊँच और क्या नीचे सभी परिवारों में यह विघटन अपने-परे फैलाने लगा है।

रेणु के "परती परिकथा" में भी विभिन्न परिवारों की टूटन व्याप्त है। इस टूटन के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण ही हैं, बाकी अन्य सामाजिक कारण गौण हैं। गाँव की धरती के एक-एक टुकड़े के माँ, बाप, भाई आदि कई दावेदार हैं, संयुक्त-परिवार ईर्ष्या व द्वेष के अखाड़े से बन गये हैं, बेटा, बाप की शक्ति को चेलेंज करता है तो पिता उसे दुश्मन की निगाह से देखता है। घूँघट में से ही महीन आवाज में मर्म-वेधी वाणी बोलती है। ससुर भी आखिर कहाँ तक चुप लगाये ? वह भी उसी भाषा में प्रतिकार करता हुआ कहता है, "साले की बेटी। मुँह तोड़ दूँगा। लगटा की बेटी साली लंगटी।"¹ यद्यपि ससुर को अधिकार है कि वह बहु को अप्रत्यक्ष भला-बुरा कह सकता है, लेकिन आज कौन किसी की सुनता है और बेटा लाठी लेकर मुकाबले के लिए अपने भाइयों को ही दुतकारता है। घर के पूत आज पड़ोसी से भी गया-गुजरा व्यवहार करते हैं।

"संयुक्त-परिवार-विघटन की सच्चाई का समर्थन सन् 1951 की जनगणना से भी होता है। भारतीय ग्रामों में प्रत्येक तीन परिवारों में एक ऐसा परिवार मिला है जिसके सदस्यों की संख्या तीन या इससे कम है। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार छोटे घरों का इतने अधिक अनुपात में होना इस बात का द्योतक है कि अब परिवार परम्परागत व्यवस्था के अनुसार संयुक्त नहीं रहे।"² संयुक्त परिवार से अलग होने तथा पृथक् घर स्थापित करने की प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही है।

1 रेणु परती परिकथा पृ०-340

2 डा० ज्ञानचन्द गुप्त स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना पृ०-112

योन चेतना

मनुष्य के जीवन में योन-आवश्यकता अत्यन्त गहन एवं शाश्वत आवश्यकता है। योन-आवश्यकता मनुष्य की भूख की तरह है। जिस प्रकार व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता उसी प्रकार वह अपनी योन-आवश्यकताओं की पूर्ति किये बगैर नहीं रह सकता। भूख की तृप्ति भोजन में है तो योन की तृप्ति प्रेम में। शारीरिक सम्बन्ध निर्वाह में, स्त्री और पुरुष दोनों में ही यह योन-आवश्यकता स्वाभाविक रूप से उसके अन्तर में समाहित होती है। यह वस्तुतः एक आदिम मनोवृत्ति है। इन्हीं योन सम्बन्धों एवं स्थितियों से उत्पन्न मानसिकता योन-चेतना है। आज का ग्रामीण परिवेश जो कि तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है, योन-चेतना को नये सन्दर्भ प्रदान कर रहा है। विज्ञान प्रदत्त जन संचारी साधन, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो आदि विभिन्न उपकरणों के माध्यम से योन-चेतना और भी गतिशील है।

फेशन की दौड़-धूप शहरी सभ्यता के संक्रमण एवं जीवन-मूल्यों की टूटन से योन-सम्बन्धी नेतिकता के नये प्रतिमान उभर रहे हैं तथा ग्रामीण धरा पर योन-चेतना की मुखर अभिव्यक्ति हो रही है। गाँव का प्रावृत्तिक-परिवेश योन-सम्बन्धों की दृष्टि से अति सहायक है। "गाँव के नवयुवक एवं नवयुवतियों में प्रायः अपरिपक्व अवस्था में योन-अभिलाषा विकसित होने लगती है। ग्रामीण-परिवेश अपने सरचनात्मक एवं सामाजिक स्वरूप में उनमें छोटी अवस्थाओं में योन-सम्बन्धी जानकारी प्रदान करता है। वे केवल जंगल के जानवरों एवं पशु-पक्षियों के माध्यम से ही नहीं सीखते हैं अपितु अपने बड़ों और विशेष तौर पर स्त्रियों के पारस्परिक वार्तालाप से भी जानकारी ग्रहण करते हैं।"¹ योन-सम्बन्धों में आई नव्यताएँ निश्चित ही नवीन परिवेश की देन है। रेणु और नागार्जुन ने बड़ी प्रमाणिकता से इन बदलते क्षणों में, परिवर्तित योन-चेतना को पहचाना है।

रेणु की "परती परिकथा" में शहरी संक्रमण खूब है। कहीं शहर से मूल्यों का आगमन हो रहा है तो कहीं नयी-नयी वस्तुओं के आगमन से योन-चेतना को प्रोत्साहन मिलता है। गाँव बदल गया है। फेशन खूब आ गया है। रहन-सहन में परानपुर बदलने लगा है। गाँव की मलाही तो शिक्षण क्या हुई अपनी मरजी से ही ही अपने मनचाहे सुवश लाल के साथ भाग जाती है। "रेणु" के ही "जुलूस" में रिश्ते-नाते भी भावनाओं के आदेश में टूट रहे हैं। सिंगारो, रेशमी, गुणवन्ती आपस में बात कर रही हैं। गुणवन्ती आज की स्थिति को स्पष्ट करती हुई कहती है—

"डूबकर पानी पीओ, एकादशी का बाप भी न जाने। पहले तो एक तालेवर गोठी का ही किस्सा मशहूर था कि बड़ी पुतोहू से "लाट-साट" है। अब तो भैया-बहन में भी शुरू हो गया ?"¹ यौन सम्बन्धों की यह परिवर्तित स्थिति है।

नागार्जुन के "रतिनाथ की चाची" के बुधना चमार की ओरत जिसे चोरी-चोरी पेट डालने के लिए बुलाया गया है इस अमानवीय कृत्य के लिए गोरी की की बड़े ही तीखे शब्दों में लानत-मलानत करती है। बड़ी जाति वालों पर यह व्यंग्य तो है ही साथ ही उसकी वैचारिक स्थिति का भी ज्ञान कराता है। बड़ी जाति वालों की अपेक्षा ये छोटी जाति वाले ही जिन्दगी के मूल्यों के समीप हैं। बुधना चमार की ओरत ठीक ही कहती है कि, "हमारी बिरादरी में किसी के पेट से आठ-आठ, नो-नो महीने का बच्चा निकाल कर जंगल में फेंक आने का रिवाज नहीं है। ओह, केसा कलेजा होता है तुम लोगों का! मइया री मइया!"² यह बदलते हुए परिवेश की वाणी है अन्यथा बुधना चमार जैसे की ओरत इतना कह पाती। गाँव के यौन सम्बन्धों में आज विधवा भी शामिल है। उसकी भी शारीरिक आवश्यकता है और वह चोरी-छिपे उसे कहीं अपने वश और कहीं पराये वश पूरा करती है। यौन-सम्बन्धों की यह एक बदलती स्थिति है। इस सामाजिक बदलाव का ही प्रतिफल है कि नागार्जुन के "नई पोथ" की बिसेसरी भी मनौती माँगती है। नागार्जुन के "वरूण के बेटे" की मधुरी की तो बात ही क्या है? रात की चौदनी में अपने बाल-प्रेमी मंगल की अमराइयों के बीच निर्धारित समय पर मिलने आती है। यद्यपि दोनों की शादी हो जाती है लेकिन फिर भी अपने सम्बन्धों का निर्वाह करते हैं।" बेताबी से अपनी बलिष्ठ बाहों में कसकर मधुरी को उसने चूम लिया। फिर चूमा और फिर चूमा।"³ स्वच्छ चौदनी में जहाँ इतना स्वच्छन्द वातावरण हो तो यौन-चेतना आखिर कैसे दबेगी।

छोटी आयु में यौन चेतना

लोक-परिवेश में छोटी आयुगत यौन-चेतना अपने वृहत्तर परिवेश में एक राष्ट्रीय समस्या से जुड़ी हुई है। देश की जनसंख्या समस्या जिसके ऊपर राष्ट्रीय

1 रेणु जुलूस पृ०-87

2 नागार्जुन- रतिनाथ की चाची पृ०-22

3 नागार्जुन- वरूण के बेटे पृ०-40

राष्ट्रीय स्तर पर विविध योजनाएँ कार्य कर रही है और करोड़ों रुपया व्यय हो रहा है, इसी का वृहत् रूप है। गाँव में अल्प आयु के विवाह इसके उत्स है। छोटी उम्र में विवाह कर दिये जाने से लड़की एवं लड़के के समक्ष एक प्रश्न उपस्थित कर दिया जाता है। ग्रामीण परिवेश का हर घर ही नहीं उनका अपना घर ही इस कार्य का शिक्षक बन जाता है। छोटे-छोटे मकान होते हैं, संयुक्त परिवारों में रहकर ये लोग बड़े-बूढ़ों की बातें सुनते हैं, उनके दैनिक क्रिया-कलाप देखते हैं अतः यौन-चेतना का जागना स्वाभाविक है। ग्रामीण परिवेश ही उद्बोधक होता है और परिवार इस सबकी सीख देता चलता है। इसलिए यौन-चेतना छोटी उम्र में ही जाग उठती है। अपरिपक्व अवस्था में ही ये यौन-क्रीड़ाएँ करने लगते हैं जिसका एक तो इनके वैयक्तिक विकास पर बुरा अभाव पड़ता है दूसरे देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ती जाती है और वह जनसंख्या समस्या बनती जा रही है।" गाँव के पारस्परिक सम्बन्ध बड़े प्रत्यक्ष एवं सादा हैं, लोग यौन सम्बन्धों पर पारस्परिक चर्चाओं में कतराई नहीं बचते। ओर तो ओर मजाकों में भी यौन सम्बन्ध खूब अपनी भूमिका निभाता है। गाँव में शहरों की अपेक्षा लड़के एवं लड़कियों को मुक्त एवं स्वच्छन्द वातावरण प्राप्त है तथा कई बार यौन सम्बन्धी अनियमितताओं की घटनाएँ नियंत्रण के अभाव में घटती हैं।"¹

नागार्जुन के "नई पौध" की क्वारी विसेसरी अपनी आन्तरिक घुमड़न और मन में उभर रही यौनेच्छा की अभिव्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से करती है। ईश्वर से खाली शादी की मनोती ही नहीं मानती उसके मन में ईश्वर को भी खुश करने की इच्छा है। "विसेसरी की मनउती यही थी कि आने वाले अगहन में अगर कोई बीस या बाईस-राला दूल्हा उसके लिए मिल गया और शादी हो गयी तो वह चाँदी की छोटी सी खूबसूरत वसूली (बाँसुरी) गढ़वायेगी सुनार से, उसे बाँके विहारी, कुँवर कन्हैया के हाथों थमा देगी।" गाँव में छोटी उम्र में जब एक की शादी हो जाती है और दूसरी उसके सुखों को सुनती है तो स्वाभाविक है कि वह भी उस ओर प्रवृत्त हो और इस प्रकार एक को देख दूसरी को यौन-चेतना की सुध जागती है।

ग्राम-जीवन के निम्नवर्ग में यौन-चेतना का छोटी आयु में विकसित होने का एक कारण यह भी है कि उच्च वर्ग एवं समृद्ध वर्ग की वासनात्मक आँखें सदैव उनके ऊपर टिकी होती हैं और अवसर प्राप्त होते ही चाहे साहूकार हो या जमींदार, प्रधान जी

1 डा० ज्ञानचन्द गुप्त स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना

2 नागार्जुन - नई पौध पृ०-87

हो या परिण्डित जी, तुरन्त हाथ साफ करने का प्रयत्न करते हैं और इसी प्रयत्न-प्रक्रिया का एक अनुभव ही उनमें इच्छा शक्ति जगा देता है और इस प्रकार यह प्रवृत्ति संक्रामक रोग की भाँति फैल जाती है। रेणु के "परती परिकथा" और नागार्जुन के "बलचनमा" में आये जमींदारों एवं समृद्ध वर्ग के विभिन्न कुकृत्य इस तथ्य के प्रमाण हैं।

बड़ी छोटी जातियों के पारस्परिक यौन सम्बन्ध

ग्राम-जीवन के सामाजिक सन्दर्भ में छोटी-बड़ी जातियों के पारस्परिक यौन सम्बन्ध वहाँ के परिवेश की परिवर्तित नैतिक मान्यताओं का उद्घाटन करते हैं। गाँव में यह परिवर्तित नैतिकता भी अभी चोंचों के बीच ही है। जाति व्यवस्था का भय अभी समाप्त नहीं हो पाया है। गाँव के बहुत से व्यक्ति इन यौन सम्बन्धों से परस्पर बँधे होते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से तो कोई विरला ही वास्तविक यथार्थ को स्वीकारता है। छोटी जाति के स्त्रियों पर कहीं बलात् ये सम्बन्ध थोपे जाते हैं तो कहीं उनकी परिस्थितियाँ उन्हें इस ओर ढकेलती हैं। छोटी जातियों पर इन सम्बन्धों की प्रतिक्रिया बड़ी उग्र है। आज ये लोग भी अपनी सामाजिक सत्ता का अर्थ समझते हैं। स्वतंत्रता ने चाहे कुछ न दिया हो किन्तु उराने वंचारिक स्वतंत्रता एवं न्याय तथा अन्याय के बीच विभाजक रेखा को उनके मस्तिष्क में स्पष्ट कर दिया है।

रेणु की "परती परिकथा" की मसारी और सुवशनाल का जोड़ा साहसी है। छोटी-बड़ी जातियों को इन्होंने जन्म से नहीं कर्म से माना है। जाति के बन्धनों को तोड़ यह युगल अपने-अपने माता-पिता को छोड़, गाँव की धरती को छोड़ शहर की ओर चला जाता है जहाँ न कोई जाति को पूछेगा और न कोई उन पर उँगली उठा सकेगा। यौन सम्बन्धों की इसी नयी चेतना का सम्बन्ध हृदय और मस्तिष्क दोनों से है। यह युगल दामपत्य जीवन की सफल भूमिका निभाता है। गाँव में फैलाती शैक्षणिक चेतना ने इस नई पीढ़ी को नयी मानसिकता प्रदान की है।

लोक-परिवेश में छोटी-बड़ी जातियों के इन यौन-सम्बन्धों ने वहाँ की सामाजिकता को कई रूपों में प्रभावित किया है। कहीं संघर्ष उत्पन्न होता है तो कहीं परम्पराएँ टूटती हैं, कहीं व्यक्ति हाथ से जाता है तो कहीं मूल्य स्खलित होते हैं।

विवाह और नारी

लोक जीवन में विवाह और नारी एक ऐसा सामाजिक सन्दर्भ है जो अपने चारों ओर विभिन्न समस्याएं, अनुत्तरित प्रश्न एवं विभिन्न यातनाएं लपेटे हुए हैं। प्रत्येक युग में वैवाहिक-प्रथा मानव समाज के किसी न किसी रूप में सदेव रही है। विवाह ही परिवार की मूलभूत इकाई है, समय और सन्दर्भ के साथ इसमें भी परिवर्तन होते रहे हैं। इस अवधारणा में समाज-विशेष एवं काल के अनुसार विविधता अवश्य पाई जाती है लेकिन नारी-पुरुष के यौन सम्बन्धों को सामाजिक मान्यता इसी के माध्यम से प्राप्त होती है। यह नारी और पुरुष का एक सामाजिक समझौता है। भारतीय लोक-जीवन में आज भी विवाह का सामाजिक ही नहीं अपितु धार्मिक महत्व है तथा इसे एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, जो अटूट है। सन्तानोत्पत्ति इसी धार्मिक भावना का प्रतिफल होता है जिसके पीछे मृत्युपरान्त अन्त्येष्टि, श्राद्ध आदि धार्मिक अनुष्ठान की भावना प्रतिबद्ध होती है। अतः कहा जा सकता है कि विवाह मानवीय समाज की एक सश्लिष्ट सांस्कृतिक घटना है जिसके फलस्वरूप युवक-युवती, पति-पत्नी में परिणत होकर यौन-सम्बन्धों का सामाजिक निर्वाह करते हुए परिवार की स्थापना करते हैं।

आज के परिवर्तित परिवेश में विवाह के प्रति नारी का दृष्टिकोण बदला है। शहरों में उसे काफी कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं। वह वर-पक्ष द्वारा देखी जाती है तो अब वह भी समता के आधार पर उस पुरुष को विवाह से पूर्व ही देखना चाहती है जिसके साथ उसे आजीवन रहना है। यह देखने और जाँचने की प्रथा गाँव में अपवाद रूप में ही प्राप्त है। गाँव की नारी का भाग्य बहुत कुछ अभी उसके माता-पिता के हाथ में है। यह उसकी केवल उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आती है। जिसके साथ और जैसे भी वे विवाह की योजना करते हैं उसे सहर्ष स्वीकार होती है। निम्न जातियों एवं उच्च जातियों दोनों की ही नारी अभी प्राचीनता की डगर पर जा रही है। रेणु की "परती परिकथा" की मलारी की भीति सेकड़ों में एक-आध शिक्षित लड़कियाँ ऐसी निकल आती हैं इन थोथी परम्पराओं के नागों को अनसुनी कर अपने मार्ग में अग्रसर होती हैं।

भारतीय लोक-परिवेश में शहरी सभ्यता एवं संस्कृति, शैक्षणिक चेतना एवं वैज्ञानिक-उन्मेष ने विवाह की प्राचीन परम्परागत धारणाओं में यत्र-तत्र टूटन

उपस्थित की है। गाँव में भी विवाह की सामाजिक एवं धार्मिकता पर नई पीढ़ी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। अन्तर्जातीय-विवाह सम्बन्ध चोगी-छिपे गाँव में भी पनप रहे हैं। लेकिन नागरिक परिवेश का तलाक और तनावपूर्ण मानसिकता अभी वहाँ दृष्टिगत नहीं होती, यह एक अलग बात है कि वैवाहिक कलह एवं व्यभिचार वहाँ की जिन्दगी से अछूते नहीं हैं। विवाह के विषय में गाँव की युवतियाँ लगभग शत-प्रतिशत माता-पिता के निर्णयों से ही बंधी होती हैं, यद्यपि उन्हें इन निर्णयों से ही बंधी होती है, यद्यपि उन्हें इन निर्णयों की कीमत कई बार अपने अमूल्य जीवन से चुकानी पड़ती है। नागार्जुन के "नई पोथी" की बिसेसरी तो केवल विवाह की मनऊती ही ईश्वर से कर सकती है।

विधवा विवाह

भारत के गाँव अपने पारम्परिक आदर्शों एवं धार्मिक मूल्यों के गौरवपूर्ण स्थल रहे हैं। अपनी पराधीनता के काल में यहाँ के ग्रामीण समाज में भी विभिन्न विसंगतियाँ उत्पन्न हो गयी थीं। सती-प्रथा, पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह आदि ऐसी रूढ़ मान्यताएँ बन गयी थीं। स्वातंत्र्योत्तर युग के ग्राम-जीवन में नारी का साक्षात्कार नये सन्दर्भों में हुआ है। उसका चिन्तन नये आयामों को छूता है, जीवनेच्छा की पुकार अन्तर को अब मथती है। पुरानी विसंगतियों का कोहरा धीरे-धीरे हट रहा है। गाँव की विधवा नारियाँ भी परम्पराओं के बन्धनों को तोड़ नयी मानसिकताजन्य चेतना से आक्रान्त हैं। विधवा विवाह यद्यपि इतना प्रचलित नहीं है लेकिन गाँव में पति की मृत्यु के साथ सती होने की प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गयी है।

नागार्जुन के "रतिनाथ की चाची" में लेखकीय दृष्टि समस्यामूलक परिवृत्त में प्रवेशोपरान्त भी समस्यामूलक नहीं रह पाई है और उसने चेतनाशील विधवा नारी को विभिन्न प्रतारणाओं का शिकार बनाकर उसके दुःख की गाथा कही है। यह दुःख उसके जीवन की एक वास्तविकता है, जिसके बीच से उसने अपनी यात्रा तय की है। विधवा गोरी को देवर जगन्नाथ का गर्भ रह जाता है जिसके कारण उसे अपमान, अवमानना आदि सभी सहना पड़ता है। उसकी माँ यह सब जानकर दुखी तो है लेकिन इसे स्वाभाविक ही मान लेती है और उसकी वाणी उसके अन्तर को यों अभिव्यक्त

करती है, "काई क्या कर लेगा हमारा ? बिटिया को मे प्याज की तरह जमीन में दबाकर नहीं रख सकती, इसके चलते जो कुछ हो। जिस समाज में हजारों की तादाद में जवान विधवाएं रहेगी वहाँ यही सब होगा। मक्खन पाठक की पतोहू उदरकर पंजाब चली गयी है, एक सिक्ख के साथ रहती है। मे अपनी लड़की को झाड़ू से झाड़-पीटकर घर निकाला और देश-निकाला दूँगी सो मुझसे नहीं हाँगा। मेर जीते-जी गोरी मुसलमान या सिक्ख के घर जाने को मजबूर नहीं की जा सकती ।"¹ बेधव्य-जीवन की यही विसंगतियाँ है। अँधेरे में जो पाप करते हैं उजालें में वही आलोचना भी करते है। गोरी अपनी स्थिति से जो कुछ भी हो सघर्ष करती है। उसके पीहर में जब स्त्रियाँ उसे देखने आती है तो उन्हें सब कुछ कहने मे उसे बिल्कुल संकोच नहीं होता और उन्हें मम्बोधन कर कहती है, "ओ अभागी ओरतों! मुझे क्या हो गया है, यह तुम भलीभाँति जानती हो। तुम्हें रत्ती-रत्ती पता है, कि इस तरह का संकोच किसी विधवा की मुखकृति पर कब छाया रहता है, यह भी तुम भलीभाँति जानती हो। फिर क्यों मेरा दिमाग चाटने आई हो? तुम्हें जिसका खटका है उसी दुर्भाग्य का मे शिकार हूँ। मेरी नियति के साथ क्यों मखोल करने आई हो।"²

गोरी और उसकी माँ दोनों के विचारों में यथासम्भव ताजगी है। गोरी यद्यपि विधवा होकर विवाह नहीं करती, लेकिन सब-कुछ कर लेती है। अप्रत्यक्ष रूप से उसका यौन-निर्वाह, अपनी स्थिति के प्रति जागरूकता उसकी नयी मानसिकता का द्योतक है। गोरी की माँ तो बड़ी ही जीवट वाली औरत है वह कोई रूई का फाहा नहीं जिसे फूँक से उड़ाया जा सके। मिथिला के रूढ़िवादी समाज की जागरूक विधवा गोरी अपनी माँ की ही तरह प्रगतिशील नारी है, जिसने भारतीय विधवा की समस्त नियति झेली है तथा उसी के बीच में से अपना मार्ग बनाया है। लेखकीय दृष्टि में विधवा-विवाह एवं विधवा-समस्या दोनों ही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से हर क्षण विद्यमान रहे हैं लेकिन गोरी के चित्रण के माध्यम से ही उसने पाठकों की सहानुभूति एवं संवेदना

1 नागार्जुन. रतिनाथ की चाची, पृ0-28

2 नागार्जुन रतिनाथ की चाची पृ0-37

को जाग्रत करने का प्रयत्न किया है। अतः कहा जा सकता है कि नागार्जुन ने न तो प्रेमचन्द की भाँति विधवा आश्रमों की स्थापना ही की है और न विधवा-विवाह की सामाजिक आग्रहशीलता का प्रबल बखान।

नागार्जुन के "बलचनमा" में बलचनमा की माँ भी वेधव्य की अनन्त विसंगतियों का शिकार बनी है और इन्हीं विसंगतियों का परिणाम है कि बलचनमा के हृदय में वह अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से विद्रोह का बीज बमन करती हुई कहती है, "बबुआ बालचन। मर जाना लाख गुना अच्छा है मगर इज्जत का सोदा करना अच्छा नहीं।"¹ उसकी बहन रेवती के साथ छोटे मालिक जमींदार ने अपनी काम-पिपासा शान्त करनी चाही थी, उसी सन्दर्भ में उसकी माँ ने यह उद्बोधक वाक्य कहा था। इसी वाक्य ने बलचनमा को नई चेतना प्रदान की और साम्यवादियों के प्रभाव में आ वह गाँव का चेतनाशील प्रगतिवादी नेता बना तथा उसने डटकर जमींदारों का विरोध किया।

अनमेल विवाह

नारी के सामाजिक शोषण की अनमेल-विवाह-पद्धति हमारे गाँवों की प्रचलित कुप्रथा है। स्वतंत्रता से पूर्व इसका रूप अत्यन्त भयानक था। गरीबी और अशिक्षा की चक्की में गाँव बुरी तरह पिस रहे थे और नारी का यह सामाजिक शोषण उनकी एक नियति बन गया था। फूल-सी सुकुमारी को वृद्ध के साथ जीवन-यापन के लिए माँ-बाप द्वारा मजबूर कर दिया जाता था। सहनशीलता उसके माथे पर चिन्हित थी अतः उसे कुढ़-कुढ़ कर ही सब सहन करना पड़ता था। युवती के मन की अनेकों आशा-आकांक्षाएँ आँसुओं के सहारे ही उक्ति होती। नागार्जुन ने स्वतंत्रता के पश्चात् भी इस कुप्रथा को ग्रामीण परिवेश में पाया है और उसकी उन तमाम विसंगतियों को उजागर करने का प्रयत्न किया है जो इस कुप्रथा के परिणाम हैं।

नागार्जुन के "रतिनाथ की चाची" में भोला पण्डित ऐसे ही विवाह संयोजक है। "कितने ही लूले, लंगड, अंधे, अपाहिज और बूढ़े भोला पण्डित की कृपा

से अधखिली कलियों-जैसी बालिकाओं को गृह लक्ष्मी के रूप में पाकर निहाल हो गये। एक-एक ब्याह में पचास रुपये बधे हुए थे।¹ पचीसाँ लडकियाँ इनके नाम पर रात-दिन आँसू बहाया करती थी। उनकी जिन्दगी नष्टप्राय हो गयी थी।

नागार्जुन के "नई पोध" में खोंखा आर्थिक परेशानियों में इस प्रकार जकड़े है कि उन्हें किसी लडकी को गूँगे को देना पड़ा तो कोई बोडम के पल्ले पड़ी, तो किसी को तीन जिला पार फेंक दिया गया। उनकी छ लडकियों में चार को वेधव्य नसीब हुआ, एक पागल हो गयी तो एक को मिट्टी के तेल से फूँक डाला। रमेशरी का कहना ठीक ही है कि धन-सपदा ही सब कुछ नहीं है। "पन्द्रह साल की कच्ची छोकरी पचास साल के पकठोस दूल्हा के साथ किस तरह अपनी जिन्गी काटगी ? हे राम।"² गाँव का माहे अन्य युवकों को मिलाकर एक संगठन बनाता है। वैसेसरी की शादी बूढ़े के साथ न होने देने के लिए उन्होंने संकल्प किया। इसी गुट का अगुआ बूढ़े दूल्हा को साफ-साफ कहता है, "आप यह गाँठ-बाँध लीजिये कि गाँव का एक-एक नोजवान पिटते-पिटते बिध जायेगा मगर यह ब्याह नहीं हाने देगा। यह बहुत बड़े आदमी है, इलाके भर में नामी है। इनके दो लडके पटना और मुजफ्फरनगर में प्रोफेसरी करते हैं, एक लडका लहेरिया सराय में वकालत करता है लाख-शरम धो-धो कर यह पी गये है तो क्या हम भी वेहया बन जाएँ ? इन्हीं के खिलाफ कल नोजवानों का हम एक जुलूस निकालेंगे।"³ और परिणाम होता है कि बूढ़े पति असफल होते हैं। वैसेसरी की शादी वाचस्पति से होती है। वह सामाजिक विषमाताओं और विसंगतियों को समझता है। "व्यक्ति का संकट ही समाज का संकट है और समाज का संकट समूचे देश का संकट है।"⁴ गाँव के युवकों के मध्य अभी यह चेतना अपवादस्वरूप ही परिलक्षित होती है।

- 1 नागार्जुन रतिनाथ की चाची पृ०-74
- 2 नागार्जुन नई पोध पृ०-28
- 3 नागार्जुन: नई पोध पृ०-59
- 4 नागार्जुन नई पोध पृ०-122

नागार्जुन के "उग्रतारा" की उगनी भी इस अनमेल-विवाह की यातनाओं का शिकार रही है। अपनी पारम्परिक शादी जो कि भभीखन सिंह के साथ हुई थी, को एक प्रकार का बलात्कार कहती है, भन्ने ही वह रीति-नीतिओं की सीमाओं के बीच हुआ। हवन, सिंदूर सब व्यर्थ थे। पण्डित जी के मंत्रोच्चार का कोई अर्थ ही नहीं था। अपनी शादी का समस्त शास्त्रीय विधान उस एक अजीब विडम्बना लगता है। वह अन्दर ही अन्दर कहती है, "सब कुछ ठीक है। लेकिन स्त्री पुरुष के बीच उग्र का इतना बड़ा फासला किस तरह मखौल उड़ा रहा था विवाह के सत्कारों का। बाबू भभीखन सिंह को कानूनी तौर पर इस बलात्कार का हक हासिल हुआ।"¹ इस अनमेल विवाह के ही परिणामस्वरूप उगनी को अपन पति को छोड़ प्रेमी कामेश्वर की शरण में जाना पड़ता है। नागार्जुन के "पारो" उपन्यास की पाग, अनमेल विवाह के जिस आयोजन में उसकी बलि दी जानी है, उससे भागकर फिर अपने बचपन के खेल के साथी की ओर दौड़ती है। स्वतंत्र भारत के गाँवों में आर्थिक सकट के कारण आज भी अनमेल-विवाह की प्रथा जीवित है जिससे अनेकों युवतियों को अपनी मनोभिलाषाओं के विपरीत अधिक अवस्था के पुरुषों के समक्ष अपने आपको समर्पण करना पड़ता है।

अन्तर्जातीय विवाह

स्वतंत्रता परवर्ती लोक-जीवन में अन्तर्जातीय विवाह अपवाद स्वरूप ही हमें प्राप्त है। शैक्षणिक चेतना के प्रसार के कारण गाँव के युवक-युवतियाँ परस्पर प्रेम-पाश में बँध जाते हैं और सम्बन्धों का चरम निर्वाह अन्त में विवाह में परिणत हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में इन मानवीय सम्बन्धों में शैक्षणिक चेतना का कोई हाथ नहीं होता और गाँव के युवक-युवतियाँ सहज एवं स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की ओर आकृष्ट हो जाते हैं और नये सम्बन्धों की स्थापना में वे जाति-धर्म एवं परम्पराओं को बिल्कुल अस्वीकार कर देते हैं। यह बात सत्य है कि लोक परिवेश में प्राचीन परम्पराएं अभी निःशेष हैं जो अन्तर्जातीय विवाह जैसे-कार्यों की बाधक हैं, लेकिन गाँव में अब यह सम्बन्ध बनने लगे हैं। रेणु के "परती.परिकथा" के मलारी और सुवश लाल और नागार्जुन के "उग्रतारा" के उगनी और कामेश्वर जीवन के नये प्रकार के सम्बन्धों को लेकर चलने वाले पात्र हैं। ये पात्र गाँव के अन्य

लागों से अलग है क्योंकि इन्होंने परम्पराओं का अन्वीकृत कर नवीन मार्ग का संधान किया है।

आज का ग्रामीण परिवेश अत्यन्त विषादित हो गया है। परिवर्तित सन्दर्भों में नये नाते-रिश्ते विकसित हो रहे हैं, ग्रामीण नारा इन सबसे प्रभाव ग्रहण कर, अपने विचारों में नग्नता ला रही है। उसने भी सामंती शोषण के हथकण्डों को दुत्कार दिया है। व्यक्तित्वहीन अबला आज व्यक्तित्व पा रही है और परिवार तथा समाज दोनों के शोषण को अस्वीकार कर रही है। रेणु की "परती परिकथा" की मलारी, नागार्जुन के "वरुण के बेटे" की मधुरी, "उग्रतारा" की उगनी, "कुम्भीपाक" की कुन्ती आदि चेतनाशील नारियाँ हैं जिन्होंने जीवन के विविध पक्षों में अनन्त यातना सहकर भी संघर्ष को ही अपनाया है।

वर्ग-चेतना

ग्राम-जीवन के विभिन्न वर्गों को मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उच्च-वर्ग, मध्य-वर्ग और निम्न-वर्ग। इन तीनों वर्गों को भी अन्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अतः सामाजिक संरचना का यह एकमात्र वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है, लेकिन अध्ययन की सुविधा हेतु समाज के इन विभिन्न वर्गों के माध्यम से वहाँ की सामाजिक मनोभूमि को विवेचित एवं विश्लेषित किया जा सकता है। उच्च-वर्ग में पूँजीपति एवं जमींदार, मध्य-वर्ग में देश-भक्ति शिक्षित एवं नौकरी पेशा वर्ग तथा निम्न वर्ग में किसान, खेतिहर मजदूर एवं अन्य पेशेवर में उच्च-वर्ग एवं निम्न वर्ग तो अधिकता से प्राप्त है लेकिन मध्यम वर्ग का रूप वहाँ बहुत-कुछ लुप्तप्राय है। मध्यम-वर्ग में शिक्षित समाज एवं नौकरी पेशे वाला वर्ग आता है, जो गाँवों में कम रहता है। पहली बात तो यह है कि गाँवों में अभी शिक्षा ही पूर्णरूप से नहीं पहुँच पाई है और यदि कहीं शिक्षा उपलब्ध होती है तो उन शिक्षितों को बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फँसना पड़ता है। मध्य-वर्ग का संघर्ष बहुत कुछ आन्तरिक है और व्यक्ति अपने अन्दर ही अन्दर टूटता रहता है। शुद्ध रूप से वर्ग-चेतना अर्थ-प्रसूत है, लेकिन गाँव में जो वर्ग संघर्ष के रूप में पनप रहे हैं वे शुद्ध आर्थिक नहीं। धर्म-प्रधान, मिली-जुली संस्कृति वाले भारत में विभिन्न प्रकार के मत-मतान्तरों के लोग रहते हैं अतः वर्ग-चेतना भी विभिन्न कारण-उपकारणों की देन है। समाजवाद समाज में

कवल दो वर्ग मानता है— शोषक और शोषित। अमीर वर्ग शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है तो गरीब शोषितों का। शोषित वर्ग की विजय ही उसका अन्तिम लक्ष्य है। इस विजय में वर्ग-संघर्ष अनिवार्य है तथा यह वर्ग-संघर्ष क्रान्ति, हिंसा आदि जैसे कर्मों को अनेतिक नहीं नैतिक मानता है जो परिवर्तित सन्दर्भों की एक वास्तविकता है। रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में गाँव में उत्पन्न वर्ग-चेतना का उसके वास्तविक रूप में अभिव्यक्त किया गया है। "आज के जीवन में अर्थ ही सामाजिक विषमता का मूल कारण है और अर्थ पर ही आधारित आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत नये वर्गों का प्रादुर्भाव हुआ है। फलतः वर्ग-चेतना और वर्ग-संघर्ष आधुनिक युग में ही विशेष रूप से प्रतिध्वनित हुआ है।"¹

रेणु के "जुलूस" में वर्ग-चेतना की भावना मुखर है। वहाँ नोकर-मालिक के सम्बन्धों में तनाव आये है, संघर्ष जन्म है। रामजय सिध का नोकर कारे मालिक से यहाँ तक कह देता है कि आप जवाब देने वाले कोन हात है। वह सुनना चाहता है कि आखिर उसका क्या कसूर है। नवीनगर पार्टी-बाजी का अड़्डा बन गया है। गाँव में राजनीतिक चेतना से अधिकार-बोध जागा है। "सबडिवीजनल लीडर" कांग्रेस छोटन बाबू को जब यह बात पता चली कि सहायता-कोष में पैसे नहीं आये हैं तो गाँव में अमीर तालेवर गोढ़ी के मकान पर दुख, पीड़ा, आतंक, भय और भूख से कातर लोगों के झुण्ड लेकर धरना लगाने की धमकी देता हुआ कहता है, "गाँव के लोग मर रहे हैं और आपकी मिल चालू है। निकालिए एक हजार चन्दा। नहीं तो इसी बार आपका लाइसेंस केसिल नहीं कराया जा मेरा नाम छोटन बाबू नहीं।"² तालेवर गोढ़ी के चन्दे से भीड़ की भूख शान्त न हुई और वह "भिखारियों का दल अब गाँव से शहर की ओर चला-जुलूस बनाकर। भूख, नंगे और पीड़ितों की टोली। शहर के आत्म-केन्द्रिक लोगों की देह भी सिहर उठी।"³ भूखी भीड़ का जुलूस और उसकी यातनाएँ वर्ग-संघर्ष की दिशा में बढ़ता हुआ चरण है जिसका लक्ष्य सामाजिक असमानताओं की बड़ी दूरियों को मापना है।

नागार्जुन के "रतिनाथ की चाची" का रत्ती अपने साथी कुल्ली राउत की होनहार बुद्धि की तो सराहना करता ही है साथ ही सामाजिक असमानताएँ उसे बुरी तरह खलती है। फटे-पुराने पहन, जूठन खा-पीकर बड़ी जाति वालों की दया पर जीन वाले इन इसानों की विसंगतियों उसे कचोटती है। इन्हीं सब विषमताओं का परिणाम है कि वहाँ वैचारिक चेतना आई, वहाँ का किसान-वर्ग जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष हेतु

- 1 डा० सुरेन्द्र नाथ तिवारी प्रेमचन्द्र और शरदचन्द्र के उपन्यास पृ०-९
- 2 रेणु जुलूस पृ०-154
- 3 रेणु जुलूस पृ०-155

उठ खड़ा हुआ। शुभकरपुर की बलुआहा पोखर पर किसान-कुटी बनी। सभी ने दिलखोलकर चन्दा दिया। रतिनाथ की चाची ने मना करने के उपरान्त भी यह कहकर चन्दा दिया कि, "यह दस का काम है। गरीबों का यज्ञ है। मेरे पास ओर है ही क्या जो दूँगी।"¹ एक विधवा भी अपने वर्गीय हितों के प्रति सचेष्ट है यह यहाँ द्रष्टव्य है। नागार्जुन के "बलचनमा" का बचलनमा भी गरम तेवरों का व्यक्ति है। उसने गाँव के उच्च वर्ग {जमींदारों} के हाथों अनेक यातनाएँ सही हैं। इन जमींदारों ने उसकी माँ-बहन की इज्जत पर भी हाथ डालने का प्रयत्न किया है। इन सब कारणों से उसे सोचने के लिए तथा प्रण करने के लिए विवश किया है, "बेशक। मैं गरीब हूँ, तेरे पास अपार सम्पदा है, कुल है, खानदान है, बाप-दादे का नाम है, अडोस-पडोस की पहचान है, जिला ज्वार में मान है और मेरे पास कुछ नहीं है। मगर आखिरी दम तक मैं तेरे खिलाफ डटा रहूँगा। अपनी सारी ताकत को तेरे विरोध में लगा दूँगा। माँ और बहन को जहर दे दूँगा, लेकिन उन्हें तू अपनी रखेली बनाने का सपना कभी पूरा न कर सकेगा।"²

नागार्जुन के "दुखमोचन" में घरेलू मजदूरों ने भी कामकाज ठप्प कर अपना असंतोष व्यक्त करती है। भले घर की बहू-बेटियों की नाक में दम आ जाता है। दुखमोचन की भाभी ठीक ही कहती है कि, "अब वे छ आने माहवारी पर काम करना नहीं चाहती। जमाना तेजी से असंतोष व्यक्त करती है। भले घर की बहू-बेटियों की नाक में दम आ जाता है। दुखमोचन की भाभी ठीक ही कहती है कि, "अब वे छ आने माहवारी पर काम करना नहीं चाहती। जमाना तेजी से बदल रहा है बबुआन! ओर है भी तो यह पुराना रेट ।"³ यह विरोध अर्थमूलक है और अर्थ ही इसके मूल में है। भाभी आगे चलकर इससे सम्बद्ध कारणों में बढ़ती महँगाई, पेंशन-प्रवृत्ति, शहरी सभ्यता के संक्रमण आदि का भी बताती है। उच्च-वर्ग द्वारा निम्नवर्ग को हेय दृष्टि से देखना, उनका अपमान करना आदि भी वर्ग-विषमता का ही परिणाम है। दुखमोचन उपन्यास में किया गया पचायत का यह फेसला "ऊँची जाति वालों के यहाँ अब वे अपमानजनक

1 नागार्जुन रतिनाथ की चाची, पृ०-१५

2 नागार्जुन - बलचनमा पृ०-६४

3 नागार्जुन - दुखमोचन पृ०-६७-६८

तरीकों से कोई काम नहीं करेगे, न कुछ इनाम-अकराम ही लेगे, जूठन में चाहे अमृत ही क्यों न रह गया हो, उसे कोई नहीं उठायेगा ।"¹ ऊँच-वर्गों के प्रति निम्न-वर्ग का आक्रोश व्यक्त करता है।

लोकतांत्रिक भारत में नेता और सरकारी अफसरों के लिए गाँव देने के लिए अपेक्षित किन्तु प्राप्ति का मूल्यवान सन्दर्भ है। करोड़ों आशक्षितों के वोट से जिला-बोर्ड, विधान सभा, लोक सभा के सदस्य चुने जाते हैं, आजीविका पाते हैं और राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। यश और ख्याति अर्जित करते हैं किन्तु ये नेता और अफसर दोनों ही गाँव का आर्थिक एवं सामाजिक शोषण करते हैं अन्यथा यहाँ क्या हो रहा है इससे कोई सरोकार नहीं। सरकारी अफसरों का प्रवेश ग्राम-सीमा में बहुत सीमित है, लेकिन जितना उससे इनका स्वार्थी रूप और इनकी सकुचित दृष्टि साफ हो जाती है। गाँव नेता और सरकारी अफसर दोनों की जकड़ में फँस गये हैं तथा अपनी विभिन्न विसंगतियों की यातनाये सहते हुए टूट रहे हैं।

रेणु के "परती परिकथा" के परानपुर गाँव में लुत्तो जैसे स्वार्थी नेता हैं जो राई का पहाड़ और पहाड़ का राई क्षणों में बना देने हैं। सरकारी मशीनरी अपने विकास-कार्यों की सही जानकारी भी गाँव वालों को नहीं दे पाती। सही कार्यों को गलत बताकर विद्रोह तक वे करा देते हैं। जित्तन का यह कथन एक वास्तविकता है, जिसके सहारे वे नेताओं का मुखोटा उतारते हैं, "मुझे ऐसा भी लगता है कि जान-बूझकर ही आपको अन्धकार में रखा जाता है। क्योंकि आपकी दिलचस्पी से उन्हें खतरा है। इन कामों से आपका लगाव होते ही नोकशाही की मनमानी नहीं चलेगी। एक कप चाय पीने के लिए तीन गैलन तेल जलाकर वे शहर नहीं जा सकेंगे। सीमेंट की चोर-बाजारी नहीं कर सकेंगे। एक दिन में होने वाले काम में एक महीने की बनाये ही कागज का पुल बनाकर बाद में बाढ़ से पुल के वह जाने की रिपोर्ट वे नहीं दे सकेंगे।"² परानपुर गाँव राजनीतिक चेतना प्रधान गाँव है। कई-कई राजनीतिक दल सक्रिय हैं लेकिन नेताओं के प्रथम में सरकारी लालफीताशाही, घूसखोरी, पक्षपात आदि सभी मनमाने ढंग से चलते हैं। रेणु ने "जुलूस" में भी देवी-प्रकोपों के समय पब्लिक वर्कर्स की लाभ कमाने की स्थिति पर व्यंग्य किया है जिसमें नेता और सरकारी अफसर भी मिले होते हैं।

1 नागार्जुन दुखमोचन पृ०-69

2 रेणु परती परिकथा पृ०-378

नागार्जुन के "वरुण के बेटे" का मलाही गाँव जमींदारी-उन्मूलन के उपरान्त जमींदारों के शोषण का अंग बनता है जिसका मुख्य कारण सरकारी नोकरशाही, भ्रष्टाचार और कानूनी असंगतियों ही हैं। बाढ़ आती है, जीवन आपदाओं से भर जाता है, तार पर तार जाते हैं लेकिन सरकारी मशीनरी रुग्ण पड़ी रहती है। मछुआ सभ की स्थापना इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप होती है। मछुआ सभ की तरफ से कई मेमोरेण्डम पटना और दिल्ली के महाप्रभुओं की सेवा में भेजे जा चुके थे, लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार से जिला-अधिकारियों तक यह बात बार-बार पहुँचाई जा चुकी थी। लेकिन अकर्मण्यता एवं जड़ता की स्थिति थी कि टूटने में ही नहीं आती थी। सरकार तो चुनाव के अवसर पर तकाबी बाँट उसे चुनाव के बाद निरीक्षता से वसूलने में तत्पर थी। सरकारी नेता और उसकी मशीनरी इतनी अवसरवादी हो चो परिणाम क्या होंगे ? नागार्जुन के "बलचनमा" में भूकम्प पीड़ित जनता में राहत वगैरे से धन का वितरण किया गया। धन के वितरण में नेता और सरकारी अफसरों के लूट को विधवा कुन्ती के कथन में यो अभिव्यक्त किया गया है, "ये लोग जुलूम करते हैं बेटा, देते हैं दो और कागज पर चढ़ाते हैं दस। इमान-धर्म इनका सब डूब गया छोट्टे मालिक का सरवेटा आया था अफसर बनके खेरात बाटने। हो न हो हजार-पाँच मो उसने जरूर मार लिया होगा।

स्वतन्त्रता परवर्ती गाँव पुलिस की यातनाओं से कुछ अर्थों में मुक्त हुए हैं। पराधीनता के समय गाँव में लाल पगड़ी के दर्शन बड़े अनिष्टकारी थे। कुचक्रों की छाया से हर ग्रामीण बहुत घबराता था। नागार्जुन के "बाबा बटेसरनाथ" में पराधीन भारत की पुलिस का रूप उपस्थित है। ग्रामीण जनता दरोगा भीम झा को डकैतों का सरदार कहते थे। "दहशत, अकड़, मक्कारी, जोर-जबरदस्ती और प्रपच का अवतार समझा जाता भीमझा दरोगा। हमेशा कड़क कर बोलता, तनी भीहि और कड़ी मूँछे उसकी आँखों में आतक का सूरमा भरती"¹ और "जीन करे घोड़े पर टोपधारी सवार को देखकर लोग चौकन्ने हो जाते कि दरोगा आ रहा है। यह घूस तो नहीं लेता था मगर जोर-जबरदस्ती काफी रकम ऐठ लेता था रियाया से।"² रेणु के "मेला आँवल"

1 नागार्जुन बाबा बटेसरनाथ पृ०-103-104

2 नागार्जुन . बाबा बटेसरनाथ पृ०-103

मे पराधीन और स्वाधीन भारत की दोनों प्रकार की पुलिस क रूप उपस्थित है। पराधीन भारत की पुलिस अपने अंग्रेज मालिकों के प्रति बहुत स्वामिभक्त थी। आजाद भारत की पुलिस भ्रष्टाचार आदि में बुरी तरह फँस गयी है। बेचारे बावनदास जैसे पवित्रमना व्यक्ति को इस भ्रष्टाचार की कीमत अपना जीवन देकर चुकानी पड़ती है। पुलिस देखती रहती है और बावन-दास गाड़ी के पहियों के नीचे कुचल दिया जाता है। "ब्लैक-मार्केटिंग" में पुलिस सहयोग कर रही है यहाँ पुलिस का जन विरोधी स्वरूप उभर कर सामने आता है।

षष्ठम अध्याय

रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना का आर्थिक आयाम

- 1 आर्थिक स्थिति
- 2 पंचवर्षीय योजनाएँ
- 3 कुटीर उद्योग
- 4 कृषि और विज्ञान
- 5 बेकारी और निर्धनता
- 6 गैहगाई
- 7 नगरोन्मुखता
- 8 भूमि सम्बन्धी विषमताएँ एवं जमींदारी उन्मूलन
- 9 चकबन्दी
- 10 भू-दान आन्दोलन

षष्ठम् अध्याय

रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना का आर्थिक आयाम

आधुनिक जीवन में परिव्याप्त जटिलता, अर्थमूला है। व्यक्ति चारों ओर के आर्थिक दबावों, अनुभवों एवं विविध सगति-विभगतिओं के बीच से यातनापूर्ण यात्रा तय कर रहा है। देश की अर्थ-व्यवस्था संक्रमणकाल के विविध सन्दर्भों से गुजर कर राष्ट्रीय विकास की ओर गतिशील है। सतुलित अर्थ-व्यवस्था राष्ट्रीय-जीवन का प्रमुख आधार होती है। जीवन के बहुमुखी क्रियाकलापों का स्वरूप बहुशः इसके समुचित क्रियान्वयन से होता है। किसी भी अर्थ-व्यवस्था की विकासशील स्थितियाँ ही वहाँ के लोक-जीवन में चेतना उजागर करने का प्रबल माध्यम हुआ करता है। आज देश अपने पुनर्निर्माण में व्यस्त है। जब तक देश की गरीब जनता को पेट भर भोजन, तन ढकने को वस्त्र और रहने को मकान नहीं मिलता, तब तक उनके जीवन में आशा और उल्लास का प्रश्न ही नहीं उठता। व्यक्ति के व्यक्तित्व-विकास-हेतु समुचित शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की उपलब्धि भी जीवन के आवश्यक उपादान है। जनतंत्र की वास्तविक भावना का संचार हमारे सामाजिक जीवन के अंग प्रत्यंग में कार्यशील होना चाहिए।

रेणु और नागार्जुन ने मिथिलाचल के सामान्य जनता की दयनीय आर्थिक स्थिति का सजीव अंकन अपने-अपने कथा साहित्य में किया है। रेणु और नागार्जुन की सजग एवं पेनी अन्तर्दृष्टि से सरकार द्वारा किये जा रहे ग्राम्य विकास की योजनाओं के दोषपूर्ण क्रियान्वयन ओझल नहीं हो पाते। इन विसर्गितियों का दूर करने का समाधान भी रेणु और नागार्जुन ने अपने कथा-साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक दृष्टि से गाँव के लोगों की दशा अत्यन्त दयनीय है। रेणु के "मेला आँचल" के मेरीगज गाँव के लोग अत्यन्त दीन-हीन स्थिति में हैं। "जिस जमीन पर उनके झोपड़े हैं वह भी उनकी अपनी नहीं।"¹ वस्त्रों का सारा गाँव है कपड़ा अब कहाँ है ? रिचरब में भी नहीं है। सिर्फ कफन और सराप का कपड़ा है उसी में स ?"² कपड़े के बिना सारा गाँव अर्धनग्न है। मर्दा ने पेट पहनना शुरू कर दिया है और ओरते आँगन में काम करते समय एक कपड़ कमर में लपेट कर काम चला

1 रेणु मेला आँचल पृ०-101

2 रेणु मेला आँचल पृ०-85

लेती है। बारह वर्ष के बच्चे तो नगे ही रहते हैं।"¹

रेणु के "परती परिकथा" के परानपुर गाँव के "घर की हालत किसी से छिपी-छिपाई नहीं अस्सी रुपये माहवारी खर्च करने की ओकात अब इस गृहस्थी से उम्मीद नहीं।"² रेणु कृत "जुलूस" के "गोडियर गाँव के अधिकतर निवासी घास-फूस और बाँस की झोपड़ियों में रहते हैं। पवित्रा भी।"³ ठाकुरतला भी एक झोपड़े का ही नाम है जो गाँव वालों का देव स्थान (मन्दिर) है और जहाँ कीर्तन के अनन्तर गाँव और व्यक्ति की समस्याओं पर विचार-गोष्ठियाँ होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त "गोडियर गाँव के ग्वालों के पास न भूमि है और न ही भेरे, गोण। व खेती और मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं।"⁴ कुछ लोग तो चारों तरफ ही जीवन-यापन करते हैं।⁴ योगेश दास को महिचन्दा कालोनी के कुछ रानियों का ऋण अदा करना है। दादी ठाकुरन ने चुपके से फड में से सो रुपये लेकर उसका पिंड छुड़ाया था। बाद में कालोनी की मीटिंग में उसे जवाब देना पड़ा था बिना बूझे इतने रुपये क्यों दिये गये ?⁵ जब इतना अधिक अर्थाभाव है तो गाँव वाले इस अपव्यय को कैसे सहन कर सकते हैं ? रेणु के "कितने चोराहे" में अरु या कट के लोगों की आर्थिक अवस्था भी बहुत ही गिर चुकी है। लोग अपनी गृहस्थी का भार पूर्णरूप से संभाल नहीं पाते जिसका उदाहरण मोहरिल मामा है जो विपन्नता के कारण ही मनमोहन के परिवार का सहारा लेकर अपनी घर गृहस्थी को आगे बढ़ाता है। आर्थिक विपन्नता के कारण ही लोग तग और घुटन वाले मकान में जीवन यापन करते हैं। देश की आर्थिक अवस्था भी बहुत ही गिर रही है मैहराई, अकाल, अनावृष्टि के मारे हुए किसानों पर जमींदारों का जोर ज़ुलम अत्याचार होता है।⁷ इस प्रकार देश की स्थिति आर्थिक दृष्टि से क्षीण होती जा रही है।

- 1 रेणु मेला ऑचल, पृ०-117
- 2 रेणु परती परिकथा पृ०-104
- 3 रेणु जुलूस पृ०-136
- 4 रेणु जुलूस पृ०-6
- 5 रेणु जुलूस पृ०-12
- 6 रेणु जुलूस पृ०-30-31
- 7 रेणु कितने चोराहे पृ०-121-122

नागार्जुन के "बाबा बटेसरनाथ" के रूपउली गाँव में "साठ प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिनका गुजारा मजदूरी पर निर्भर था। वे काम के लिए पड़ोस के कई गाँवों तक चले जाते।"¹ नागार्जुन के "वरुण के बेटे" के मलाहि गाँवियारी के मछुवारे निर्धन है। उनकी दशा को निरूपित करते हुए नागार्जुन ने संकेत किया है- "पुआल बिछे थे, कोने में, उन पर फटी-पुरानी बोरी बिछी थी, एक जवान लड़की और नंग-धडग बच्चे बेतरतीब सोये पड़े थे। ओढ़ना के नाम पर कथरी-गुदड़ी के दो-तीन छोटे-बड़े टुकड़े उन शरीरों को जहाँ-तहाँ से ढक रहे थे। दूसरे कोने में चूल्हा-चोका। खुरखुर का समूचा ससार ही मानो तेरह फुट लम्बे और नौ फुट चौड़े घर में अटा पड़ा था।"² वस्तुतः मात्र गढ़ पोखर ही मछुओं के जीवन निर्वाह का साधन है परन्तु गढ़पोखर पर जमींदारों का अधिकार है। इसीलिए उसके भिड़ो पर लगे बागों के वृक्षों का अधिकांश में सफाया कर दिया जाता है। इतना ही नहीं "गढ़पोखर के हृद के अन्दर पानी के चारों ओर लहलहाती फसले देखकर लोग कहा करते थे- दस-पाँच साल में अब गरोखर नहीं रहेगा। उथली-छिछली तलेया रह जायेगी यहाँ।"³ इस चित्रण द्वारा मछुआरों के दीन-हीन दशा का चित्रण प्राप्त होता है।

अकाल, बाढ़ और बीमारी के दिनों में गरीब किसानों की दशा और भी खराब हो जाती है। रेणु के "मेला आँचल" के मेरीगज गाँव की भौगोलिक स्थिति और आबोहवा ऐसी है कि कालाजार और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियाँ यहाँ अड़्डा जमाये रहती हैं। यहाँ आर्थिक दृष्टि से गाँव के लोगों की यह हालत है कि बीमारी के दिनों में "कफ से जकड़े हुए दोनों फेफड़े, ओढ़ने को वस्त्र नहीं, सोने को चटाई नहीं, पुआल भी नहीं। भीगी हुई धरती पर लेटा न्युमोनियो का रोगी मरता नहीं है, जी जाता है।"⁴ नागार्जुन कृत "वरुण के बेटे" में बाढ़ से पीड़ित जनता का सजीव अकन-बरबस हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। "बाढ़ का पानी देहातों में दूर-दूर तक घुस आया था। भाग-भागकर लोग रलवे की बाँध पर जा जुटे थे। लाइन पर पन्द्रह-बीस मील तक भीड़ ही भीड़ नजर आती। इधर उधर बिखरे

- 1 नागार्जुन बाबा बटेसरनाथ पृ०-20
- 2 नागार्जुन . वरुण के बेटे पृ०-10-11
- 3 नागार्जुन वरुण के बेटे पृ०-26
- 4 रेणु मेला आँचल पृ०-174

पड़े घरेलू सामान, शिशुओं की रूलाई, बड़े बच्चों की चीख पुकार, सयानों की बातचीत, हुक्को की गुड़गुड़ाहट, गीली लकड़ियों और अधसूखे उपलो का कड़वा धुआँ, भीगे-भीगे मेले कपड़ों की दुर्गन्ध, उमसी पसीने की चिप-चिप कुल मिलाकर वातावरण घुटा-घुटा सा था।¹ कोसी का जहरीला पानी बीमारियाँ काफी ले आया था हैजा और मलेरिया का ताण्डव आबादी को मग्नान बनाकर छोड़ जाता।² नागार्जुन के "बाबा बटेसरनाथ" में बाढ़ की भयकरता से रूपउली गाँव और उसके आस-पास के इलाके की सामान्य जनता संतुष्ट थी। "फसले डूब गयी, मेदान समुद्र बन गये। आस-पास के इलाको में बहुत सारी बस्तिगाँ कमर-भर पानी के अन्दर आ गयी। औरत मर्द सर-सामान और बाल-बच्चों को लिये-दिये भाग आए। बड़ी मुसीबत थी बेचारों के लिए। रोज मजदूरी करे, रोज खाए लेकिन उन दिनों तो सारे काम-काज बन्द पड़े थे। जमीन पानी के अन्दर थी तो वहाँ भला काम क्या होता ? दस-पाँच रोज किसी तरह उनका काम चला फिर फाके पड़ने लगे।"³ खरीद-खरीदकर चावल-दाल जुटाने वालों के लिए और बेच-बेचकर धधा कमाने वालों के लिए वे बहुत बुरे दिन थे। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जीविका चलाने वालों का तो और भी बुरा हाल था। मामूली किसान चावल तो क्या जलावन के अभाव में खेसाड़ी और मसूर के दाने भिगो-भिगो करके चबाया करते थे। कुओ का पानी पीने लायक नहीं रह गया था लोग पटापट बीमार पड़ते थे। दवा दारू का कोई इन्तजाम नहीं मकई, मडुआ, सांवा-कावन की खड़ी फसले त्रिपट हो गयी। धान का बीआ (अकुर) पानी के अन्दर पड़कर सड़ गया। रोपे हुए धान के पोधे बर्बाद हो गये। बाढ़ के अन्दर दबी पड़ी फसलों के सड़े सूखे दाने मुखा लिये गये थे। पेट में पहुँचते ही उन्होंने अपना जहरीला असर फैलाना शुरू कर दिया, कुछ गरीब इससे मरे थे। बाढ़ के बचे-खुचे पानी मलेरिया के मच्छरों के लिए जच्चाखाना बन गये, उन्होंने बहुत दिनों तक यहाँ तबाही फैलाये रखी।"⁴ नागार्जुन के "बाबा बटेसरनाथ" में अकाल के प्रकोप से सामान्य जनता संतुष्ट है। "भूख की भट्ठी में सोचने और समझने की ताकत जल-भुनकर खाक हो जाती है लोग पिछले वर्ष की पकी ईटे उड़ा-उड़ाकर लाने जगे। घर में ओरते ईट का चूरन बनाती पहले, पीछे उस चूरन का महीन

-
- 1 नागार्जुन वरूण के बेटे पृ०-70
 - 2 नागार्जुन वरूण के बेटे पृ०-72
 - 3 नागार्जुन बाबा बटेसरनाथ पृ०-78-79
 - 4 नागार्जुन बाबा बटेसरनाथ पृ०-80-81

पिसान तैयार कर लेती। आम, जामुन, अमरुद, इमली, वगेरह की पत्तियाँ उबालकर पीस ली जाती। पाँच जने अगर खाने वाले हुआ करते तो ईट का एक सेर पिसान दो सेर उबली पत्तियों में मिलाया जाता दूबों की जड़े खुरपी से खोद लाते लोग, उबाल-उबाल कर उन्हें चबा जाते।"¹

पंचवर्षीय योजनाएं

गाँव की आम-जनता की आर्थिक स्थिति-मजबूत करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। स्वाधीनता प्राप्त होते ही राष्ट्र निर्माण की पंचवर्षीय योजनाओं में यथा सम्भव गाँव और उसकी विसंगतियों को दृष्टि-मध्य रखा गया। यह एक अलग बात है कि शताब्दियों से जर्जर इस ग्राम-जीवन के अभाव आज भी शेष हैं। ग्राम विकास से तात्पर्य ग्राम-जीवन की उन तमम गहरी विविध प्रकार की भौतिक-अभौतिक प्रगति से है जो वहाँ के लोगों को नयी वैचारिकता-जन्य चेतना प्रदान करे। इसी को चेस्टर बोल्ट ने कहा है, "ग्राम-विकास से मेरा अभिप्राय केवल कृषि-सम्बन्धी विस्तार से नहीं, अपितु लघु-उद्योग, विद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्रों, उन्नत संचार साधनों, ग्रामों में बिजली लगाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य जनसंख्या-नियमन केन्द्रों की वृद्धि से और यहाँ तक कि ग्रामीण सांस्कृतिक चेतना को जमाने को जमाने से भी है।"¹ ग्राम का चहुँमुखी विकास ही उसके जीवन में स्पन्दन उत्पन्न कर नयी मानसिकता प्रदान कर सकता है। हमारे गाँव परम्परावादी हैं और उनकी परम्पराएँ उन्हें विकास-कार्यों की ओर बढ़ने से रोकती हैं। शिक्षा इसका मूल कारण है। शैक्षणिक-चेतना का प्रसार अभी पूरी तरह नहीं हो पाया है फिर भी आज ग्रामीण-परिदेश निरन्तर सामाजिक परिवर्तन की ओर अग्रसर है। रेणु और नागार्जुन ने ग्राम-जीवन के परिवर्तित प्रतिमानों, योजनाओं के प्रभावों और परिणामों को पहचाना और अपने-अपने कथा-साहित्य में इस पहचान को अभिव्यक्ति दी।

रेणु के "मेला आँचल" का कथानक काल ग्यतत्रता से केवल आठ-नौ महीने बाद तक का है। भारत सरकार काई विशिष्ट योजना इतने शीघ्र सोच भी न पाई होगी लेकिन गाँधी जी का ग्रामों को ओर अटूट लगाव था। अतः मेरीगंज में भी चर्खा सेण्टर खुल ही जाता है। कांग्रेस का यह आर्थिक प्रोग्राम था ताकि

1 नागार्जुन बाबा बटेसरनाथ पृ०-55-56

2 चेस्टर बोल्ट न्याय्य समाज के मूलधार पृ०-70

एक कर । बिखरी ताकत, जोड़कर । पर्वत, पत्थर, तोड़कर। इस डायन को साधेगे।
उजड़े को बसाना है ढक्कम-ढक्कम ढक्क-ढक्क! घटम घटम,
घट-टिडिटक-टिडिटक ! ट्रेक्टरो और बुलडोजरो की गडगड़ाहट । लहरें पहाड़
खाती है। अट्टहास!"¹

मजदूरो की क्रियाशीलता का यह दृश्य-मजदूरो के दैनिक कठोर कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर उनके अभावों, दुख-दर्द एवं विभिन्न विसंगतियों को उजागर कर उनकी उस जीवन्त शक्ति की कथा कहते हैं जो ज्ञात होकर भी आज अज्ञात है। उनके अभाव और उनकी व्यथा उनका जीवन-संगीत है जिसे कार्य करते हुए गाते हैं और राहत अनुभव करते हैं। तट-बौंध ही उनकी एक साध है जिसके आयोजन में सरकार लाखों रुपया व्यय करती है। आर्थिक विकारा के अग्रगामी प्रयत्न धीरे-धीरे और कहीं द्रुत गति से बढ़ रहे हैं। हजारों वर्ष पुरानी परती भी टूटती है लेकिन अभी गाँव के मानस की परती टूटने में नहीं आ पा रही है।" मन की परती ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। वीरान होती जा रही है।"² रेणु की इस पंक्ति से ग्रामीण मोह भंग की स्थिति का अनावरण होता है। गाँव के आर्थिक आयोजन के परिणाम आज अभी स्पष्ट स्थिति में हैं अतः गाँव बहुत कुछ अपनी आशा-आकांक्षाओं में निराश हुए हैं।

कुटीर उद्योग

कुटीर-उद्योग भारतीय अर्थ-व्यवस्था की एक ओर महत्वपूर्ण दिशा है जिसे राजकीय उपेक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने स्वार्थवश कभी इस दिशा में पग न बढ़ाये। हमारा कच्चा माल ही उन्हें अभीष्ट था और वे इसी के माध्यम से देश का शोषण करते रहे। कुटीर-उद्योगों की उन्नति और प्रसार एक ओर तो प्रगतिशील कृषि-व्यवस्था और दूसरी ओर अग्रसारित औद्योगिकता के लिए अत्यन्त सहायक है। योजना आयोग के प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माणकाल में ही इसे अनुभव किया कि ग्रामीण विकास-कार्यक्रम में ग्रामीण उद्योगों का केन्द्रीय स्थान है।

1 रेणु परती परिकथा पृ०-393

2 रेणु . परती परिकथा, पृ०-371

ये कुटीर-उद्योग सामान्यतया श्रमिकों के घरा में ही चलाये जाते हैं। इनका उत्पत्ति का पैमाना छोटा होता है और संगठन नहीं के बराबर होता है ताकि वे स्थानीय माँग की पूर्ति कर सकें। बिजली और शक्ति किसी का भी कोई उपयोग नहीं होता। यह ग्राम-जीव में व्याप्त बेकारी अथवा अर्द्ध-बेकारी का बहुत बढ़िया समाधान है। आज ग्रामीण युवकों में बेकारी संक्रामक रोग की भाँति फैल रही है। कुटीर-उद्योग ओषधि का कार्य कर सकते हैं लेकिन ग्राम-जीव के इस सन्दर्भ में आशातीत प्रगति दृष्टिगोचर नहीं होती।

रेणु के "जुलूस" में कुटीर उद्योगों के प्रति आकर्षण को अभिव्यक्त किया गया है। ग्राम-निवासियों के मन पर तालेवर गोड़ी के धान कूटने की मशीन की तुत-तुत, तुत-तुत अपना प्रभाव छोड़ रही है। लोगों की मानसिकता में कुटीर-उद्योगों की ललक उत्पन्न हो रही है। इसका प्रमाण हमें पवित्रा से कहे गये जयराम सिध के इस कथन में प्राप्त है कि "दीदी जी मेरे पास जमीन कहाँ ? हाँ, मालिक की खेती की बात पूछती है तो खेती अच्छी होती है। और खेती अच्छी हा या खराब, मालिक को इससे क्या ? एक मिल अररिया कोट में भी चलायेगे। अब खेती क्या है ? "विजनेस" और "मिल" चलाने वाले के हल अस्मान में चलते हैं।"¹ जयराम सिध गाँव के अन्य लोगों की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है। आज वह समझता है कि कृषि से उद्योग अधिक लाभकर है तभी तो वह पवित्रा से यह कहता है।

नागार्जुन के "बाबा बटेसरनाथ" में स्वतंत्रता पूर्व काल में अंग्रेजों की स्वार्थपूर्ण नीति के परिणामस्वरूप गाँवों में कुटीर उद्योगों के तीव्र हास को अभिव्यक्त किया गया है। "चमार जूते बनाना भूल गये। मोमिनो के पाँच करघे थे सो अब एक ही रह गया। चीनी की आमद ने गुड़ के व्यापार को चोपट कर दिया। बटन, सुई, आईना, कधी, उस्तरा और केची--- कपड़े, खेती के औजार--- बाहरी माल आ-आकर स्थानीय उद्योग धन्धों का गला दबाने लगे। तेजी और मन्दी के दो पाटों में पड़कर अनाज का एक-एक दाना ही नहीं गाँव का एक-एक आदमी कराह उठा बेटा। बर्तन में पानी तो पहले जितना आता था लेकिन छेद उसमें एक के

बदले अनेक हो गये थे।¹ नागार्जुन ने कुटीर उद्योगों के हास के साथ ही सृजन की ओर भी सकेत किया है।" इस अपूर्व ध्वस-लीला के साथ ही रोजगार की कुछ नई सूरतें भी निकल आयी थी। नये ढंग से तालीम पाये हुए आदमियों का एक नोकरीपेशा बाबू-तबका और आपसी भेद-भाव भूलकर अनोखी मशीनों के जरिये नये तोर-ओ-तरीको से काम करने वाले मजदूरों का एक सर्वहारा-वर्ग अस्तित्व में आ चुके थे।²

नागार्जुन के "रतिनाथ की चाची" में भी गाँवों में कुटीर उद्योग के अनवरत हास को अभिव्यक्त किया गया है।" वह तकली कातने लगी किर-किर । मिथिला की कुलीन ब्राह्मणियों के जीवन में इस तकली का बहुत बड़ा स्थान रहा है। कुटीर शिल्प का यह मधुर प्रतीक अब तो उठता जा रहा है फिर भी जनेऊ के लिए तकली से निकले इन बारीक सूतों की आवश्यकता अनिवार्य समझी जाती है। फुर्सत का वक्त स्त्रियाँ तकली के सहारे बहुत आसानी से काट लेती हैं। आठ-दस वर्ष की उमर से लेकर जीवन पर्यन्त तकली का ओर उनका साथ रहता है। कहते हैं ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के पहले घर घर में तकली चलती थी। तकली के काम आते परन्तु महीन सूत मलमल बुनने के काम आते परन्तु अब तो यह वस्तु ब्राह्मणों के ही घरों में रह गयी और इन सूक्ष्म और मनोहर सूतों का उपयोग सिर्फ जनेऊ तक सीमित रह गया है।³ ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति कुटीर-उद्योगों की स्थापना से ही सुदृढ़ हो सकती है। नागार्जुन के "बलचनमा" उपन्यास में सीतलपट्टी वालों की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का एक मुख्य कारण कुटीर उद्योग भी है। "यहाँ के जुलाहे खेती के अलावा अपना बखत तानी-भरनी और कपड़े के सहारे गुजारते थे। उनके टोले में दस करघे चल रहे थे। दरभंगा-समस्तीपुर से सूत लाकर वे चादर, अँगोछा, तहमद-लुंगी, चारखाना वगैरह तैयार करके पास-पड़ोस के हाटों या नजदीकी बाजारों में बेच आते। बीसो जवान जुलाहे ढाका और कलकत्ते रहकर अपने गाँव की खुशहाली का बढ़ा रहे थे। सच पूछो तो इन जुलाहों ने उस बस्ती का ढाँचा ही बदल रखा था।"⁴ गाँवों में कुटीर उद्योगों की उन्नति और चतुर्दिक प्रसार होने का

-
- 1 नागार्जुन बाबा बटेसरनाथ, पृ०-९५
 - 2 नागार्जुन बाबा बटेसरनाथ पृ०-९५
 - 3 नागार्जुन बाबा बटेसरनाथ पृ०-९५
 - 4 नागार्जुन बलचनमा पृ०-१०७

नागार्जुन को पूर्ण विश्वास है। गरीबदास उपन्यास में फुलेसरी के माध्यम से नागार्जुन ने अपने इस विश्वास को अभिव्यक्त किया है। "फुलेसरी भगत की ओर देखती हुई कहने लगी, "इस बस्ती के ही नहीं समूचे हरिनगर के लिए बहुत बड़ा शुभ समाचार छपा है। अगले पाँच वर्षों के अन्दर बीस लाख रुपये की लागत से बीसों छोटे-छोटे धंधे यहाँ चालू होंगे।"¹ ग्राम विकास-कार्यों की ओर सरकार की दृष्टि बहुत कुछ कागजी है, अन्यथा गाँवों का आर्थिक स्वरूप आज बहुत कुछ उन्नतशील होता।

कृषि और विज्ञान

वर्तमान युग विज्ञान का युग है। ग्राम-जीवन में इसका प्रभाव व्याप्त है। विज्ञान के अन्वेषकों ने ज्ञान के नये नये सन्दर्भों एवं सीमान्तों को खोजा है। नगर-जीवन के भारी उद्योग में सहायता के पश्चात् कृषि कर्म की ओर भी इसकी अभिरुचि जगी जिसका श्रेय पश्चिमी जगत् को है। लकड़ी के ढ़लों से बेलों के कंधों पर जुआ रख हल जोतने की प्रणाली के स्थान पर ट्रैक्टर आ गया है। सिंचाई के लिए चरस, रहट, बम्बे आदि साधन पुराने ही नहीं अपर्याप्त बनकर रह गये हैं। ट्र्यूबवेल, पम्पिंग सेट, नहर योजना एवं पाताली कुओं के माध्यम से सिंचाई का प्रबन्ध किया जा रहा है। शक्ति और पैसे दोनों की बचत के अलावा कार्य में निरन्तर गतिशीलता बनी रहती है।

कृषि में विभिन्न प्रकार की नवीन प्रविधियाँ प्रयोग में आने लगी हैं। प्राचीन पारम्परिक प्रणाली अत्यधिक श्रम साध्य एवं महंगी है लेकिन बहुत दूर तक अभी वही प्रणाली प्रचलित है जिसके मूल में गरीबी, प्राचीन परम्पराएँ, अशिक्षा और निर्धनता हैं। कृषकों की आर्थिक अवस्था अभी इस स्थिति में नहीं पहुँच पाई है कि वे इन वैज्ञानिक ससाधनों का प्रयोग सरलता से कर पायें। हल जोतना, सिंचाई करना बीज बोना फसल काटना, अनाज अलग करना आदि सभी कार्य मशीन से होने लगे हैं।

विज्ञान अपने-आप में प्रगति का एक चिन्ह है लेकिन भारतीय सन्दर्भों में इसकी तालमेल कुछ कम बैठती है, क्योंकि यह जनशक्ति की बचत करता है जबकि हमारे यहाँ जनशक्ति बहुतायत में विद्यमान है। अतः कृषि-कर्म में वैज्ञानिकता का उद्घाटन राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में ही रखकर किया जाना चाहिए। गाँधी जी इसी के पक्षपाती थे। " जो वस्तु एक दशा में स्थित किसी एक राष्ट्र के लिए भली है वह आवश्यक नहीं कि दूसरी दशा में स्थित किसी अन्य राष्ट्र के लिए भी भली हो। भारत को अपनी एक अलग ही अर्थ-व्यवस्था और अपनी अलग ही नीति का विकास करना होगा।"¹ प्रगति का लक्ष्य राष्ट्र है अतः राष्ट्रीय सन्दर्भ ही मूल्यवान है।

सिचाई एवं अन्य वैज्ञानिक प्रविधियों के कारण "रेणु" के "परती परिकथा" का गाँव अपने में सांस्थानिक परिवर्तन समाहित किये हुए है। परानपुर की धूल-धूसरित कोसी योजना के सिचाई-साधनों की ही उपलब्धि का ही परिणाम है कि 500 वर्षों से बेकार पड़ी हुई परती धरती बन जाती है। परती की छाती पर लहलहाती फसलों को देखकर जित्तन अन्दर ही अन्दर सोच रहा है। " बीरान धरती का रंग बदल रहा है, धीरे-धीरे--- हरा, लाल, पीला, बेगनी। हरे-भरे खेत। परती पर रंग की लहरे! बंधुआ से थाम थाके मोर, बंधुआ से थाम थाके ए ए! डी0 डी0टी0 की बासुरी रंगों को सुर प्रदान कर रही है। अमृत हास्य परती पर अंकित हो रहा। पाँच चक नाच रहे हैं। घन घन घन घन!। पंडुकी का जित्तू उठ गया पंडुकी नाच-नाचकर पुकार रही है- तुत-तुत-तुत-तुत तुत!! पिपही शहनाई बजने लगी।"² बीरान धरती के ऊपर लहलहाती गुलाब की खेती का दृश्य बड़ा ही सार्थक बन पड़ा है, जो इस बात का साक्षात् प्रतीक है कि श्रम एवं साधना के बल पर हर असम्भव बात भी संभव हो सकती है।

"रेणु" के "मेला आँचल" के गाँव मेरीगज में भी खेती के यन्त्रीकरण के चिन्ह प्राप्य हैं। गाँव के तहसीलदार विश्वनाथ इस ओर पहल करने वाले हैं। उन्होंने खेती बारी के विकास हेतु ट्रैक्टर खरीदा है ताकि वे प्रभावशाली ढंग से कृषि कार्यों को गति दे सकें। ट्रैक्टर के विषय में गाँव वालों ने बेतार की वाणी सुनी है, "उसी

1 चेस्टर बोल्ड न्याय्य समाज के मूलाधार पृ0-28-29

2 रेणु परती परिकथा पृ0-393

मे सब कुछ होगा— हल चोगी, विधा कोडकमान, कही गोरा भोर धनकटनी भी। आदमी की क्या जरूरत ?"¹ और ता और अब तो वहाँ पम्पिंग सेट से ही सिचाई के कार्य भी होने की चर्चा है। ट्रैक्टर नवीन प्रविधियों का द्योतक है। आदमी के श्रम की इसके माध्यम से बचत होगी। गाँव वालों की जानकारी में तो ये वैज्ञानिक साधन हैं लेकिन उनके साथ समस्या पैसे की है। वहाँ तो गाँव में एकाध व्यक्ति तहसीलदार जैसे लोग ही खरीद सकते हैं। ये मशीने आम-आदमी की पहुँच से दूर हैं। अतः ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में अभी इनका प्रवेश नगण्य है।

बेकारी और निर्धनता

लोक जीवन में व्याप्त बेकारी और तज्जय निर्धनताके मुख्य कारण हैं— (८) जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि, भूमि की सीमितता, प्राकृतिक साधनों पर ही बिल्कुल आश्रित होना, कुटीर-उद्योग-धन्धों का अभाव एवं कृषि का परम्परा आश्रित होना। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश-विभाजन एवं अन्य सामाजिक एवं आर्थिक कारण उत्पन्न हुए, जिन्होंने लोक-जीवन में बेकारी और निर्धनता को और भी अधिक प्रश्रय प्रदान किया है। रेणु और नागार्जुन ने गाँव के इन अभिशापों को बड़ी गहराई से समझा है और उनकी तमाम विसंगतियों एवं बारीकियों को बड़े ही मनोयोग से प्रस्तुत किया है जिनसे गाँव का वास्तविक स्वरूप उद्घाटित होता है।

"रेणु" के "मेला आँचल" का गाँव मेरीगज अनन्य जड़ताओं का शिकार एवं अभावों का विपुल भण्डार है। डा० प्रशान्त इस गाँव में आकर बड़ा आश्चर्य चकित होता है, जब वस्त्रों के अभाव में निमोनिया के रोगी को पुआल में सिर छुपाते हुए देखता है। रोगी छाती पर कफ की जकड़न लिये जिन्दगी से निरन्तर संघर्ष कर रहा है। डा० प्रशान्त के मन में अनेकों प्रश्न उठता है और वह उन अनुत्तरित प्रश्नों की यातनाये सहता रहता है। इसी प्रकार का प्रसंग उसके समक्ष उपस्थित होता है, "आम से लदे हुए पेड़ों को देखने के पहले उसकी आँखें इंसान के उन टिकोलों पर पड़ती हैं, जिन्हें आम की गुठलियों के सूखे गूदे की रोटी पर जिन्दा रहना है ।"² गाँव में गरीबी

1 रेणु मेला आँचल पृ०-299

2 रेणु मेला आँचल पृ०-174

की स्थिति बेकारीजन्य है। बेकारी ने लोगों को सिसकने के लिए बाध्य कर दिया है, काम के अभाव में रोना ही उनके भाग्य में लिखा है।

नागार्जुन के "बाबा बटेसरनाथ " के रूपउली गाँव की आर्थिक स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। बेकारी का ज्वर वहाँ भी फेला है। लोग आजीविका के लिए संतुष्ट है। उन्हें घर ही नहीं, सब कुछ छोड़ा पड़ता है क्योंकि वहाँ केवल "साठ प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिनका गुजारा मजदूरी पर निर्भर था। वे काम के लिए पड़ोस के कई गाँवों तक चले जाते ।"¹

मंहगाई

मंहगाई के बढ़ते ज्वर ने ग्रामों को मरणासन्न बना दिया है। इसके मूल में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं गिरते हुए नैतिक प्रतिमान है। गिरते नैतिक प्रतिमान से तात्पर्य दायित्वहीनता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से है। मंहगाई लोक-जीवन को तोड़ने के साथ-साथ एक आक्रोश भी उत्पन्न कर रही है और बहुत संभव है यह आये दिन का आक्रोश भयावह सामाजिक व्यवस्था का रूप धारण कर क्रान्ति की ओर अग्रसर हो जाय, क्योंकि आज का आम व्यक्ति चारों ओर से दुखी, निराश और टूट रहा है और फिर स्वाभाविक भी है कि टूटता हुआ आदमी तोड़ने की प्रक्रिया में ही प्रवृत्त होगा। रेणु के मेला औँचल के मेरीगंज गाँव के लोग मंहगाई से पीड़ित है। मंहगाई से गाँव का धनी वर्ग ने फायदा उठाया जबकि गरीब व्यक्ति और गरीब होता गया।" अनाज के ऊँचे दर से गाँव के तीन ही व्यक्तियों ने फायदा उठाया- तहसीलदार साहब ने, सिध जी ने और खेलावनसिंह यादव ने। मजदूरों को सवा रूपये रोज मजदूरी मिलती है लेकिन एक आदमी का भी पेट नहीं भरता। पाँच साल पहले सिर्फ पाँच आने रोज मजदूरी मिलती थी और उसी में घर-भर के लोग खाते थे।"²

1 नागार्जुन: बाबा बटेसरनाथ पृ0-20

2 रेणु मेला औँचल पृ0-117

आजीविका की खोज और तज्जनित कुंठाएँ

लोक-जीवन के विभिन्न स्तरों में बेरोजगारी रूढ़ परम्परा-सी बन गयी है। कही यह दृश्य है और कहीं अदृश्य। बेरोजगारी के ही कारण ग्रामीणों की रोजी-रोटी के प्रश्नसे जूझना पड़ता है। ग्रामों में समृद्ध-वर्ग आजीविका देने के बदले उनका रक्त ही नहीं पीता अपितु उनकी स्त्रियों की लाज तक से खेल खेलता है। रोजी रोटी की खोज ही ऐसा प्रश्न है जिसके कारण आज गाँव टूटकर शहरों में समा रहे हैं। अतीत के जमींदार आज भी गाँवों में अपना लुटा हुआ दम्भ सजोये बैठे हैं और निम्न-वर्ग के मजदूरों पर यथाशक्ति अत्याचार कर रहे हैं। इन अत्याचारों का उनकी मानसिकता एवं वैचारिकता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और उनके जीवन में विभिन्न कुंठाएँ जन्म लेती हैं। लोक-जीवन का रस इन कुंठाओं ने विषाक्त बना दिया है और आज वहाँ मजदूर वर्ग न रहना चाहता है और न रह सकता है।

"रेणु" के मेला आँचल में जागरूक मजदूर-वर्ग की प्रतिक्रिया तब स्पष्ट होती है जब वे जमींदारों की ज्यादातियों के खिलाफ मेरीगज के तंत्रिया टोले में पचायत करते हैं और यह फेसला करते हैं, "कि तंत्रिया टोले की कोई ओरत बाबू टोलन के किसी आगन में काम करने नहीं जायेगी। बाबू-बबुआन लोग शाम को गाँव में आवें कोई हर्ज नहीं! किसी की अन्दर हवेली में नहीं जा सकते। मजदूरी में जो एक आध सेर मिले, उसी में सबों को सतोष करना होगा। बालाई आमदनी में कोई बरकत नहीं।"¹ नेता कालीचरण की यह बात शत-प्रतिशत सत्य है कि पूँजीपति और जमींदार खटमलों और मच्छरों की तरह मजदूरों का रक्त चूसते हैं।

नागार्जुन के "वरुण के बेटे" का टुन्नी जो कोसी योजना में भूँजा-फरही की पोटली बाँधकर मजदूरी करने गया था वह बेचारा दो दिन का भूखा कपड़े उतरवाकर ही लोटता है। सरकारी व्यवस्था की यही नियति है। दिन-प्रतिदिन नये-नये बाबू आते गये और वह कार्य करता रहा, पहले द्वारा लिखा नाम दूसरे को न मिला और दूसरे का तीसरे को और वह भूल-भुलैया में पड़ा काम करता रहा। और यह रोजी रोटी की खोज कितनी पीड़ाजनक सिद्ध हुई यह उसके अपने कथन से ही यों अभिव्यक्त

हे।" मिट्टी काटते-ढोते बारह दिन बीत गये, छदाम का भी दरसन नहीं हुआ। उधार खाते, दाल, नमक, हल्दी, मिर्ची, ईधन देने वाला दुकानदार भला क्यों छोड़ने लगा? कुदाल रख ली, टोकरा रख लिया, धोती तक उतरवा ली। कमर से गमछा लपेटे दो दिन दो रात का भूखा में घर लौट आया हूँ। इतना कहकर टुन्नी ने लम्बी साँस ली और धरती छूकर दोनों कान छू लिये।"¹ टुन्नी की यह व्यथा-कथा जहाँ सरकारी व्यवस्था पर व्यंग्य करती है वहाँ ग्राम-जीवन की उन स्थितियों की ओर भी संकेत करती है जिसके कारण टुन्नी जैसे अनेक ग्रामीणों को रोजी-रोटी की तलाश में घर छोड़ना पड़ता है और अनेक यातनाओं से साक्षात्कार करना पड़ता है।

नगरोन्मुखता

प्रत्येक राष्ट्र की जीवन शक्ति का स्रोत उसके गाँव हुआ करते हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वही से होती है। भोजन, वस्त्र ऐसी आवश्यकताएँ हैं। जिनकी पूर्ति हम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गाँव से ही करते हैं। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश की तो स्थिति ही दूसरी है। गाँव देश का शरीर है तो नगर उसका मस्तिष्क। आज देश के गाँवों का विघटन बुरी तरह हो रहा है। गाँव की गाँव की शक्ति शहरों की ओर आकृष्ट हो रही है। सुख-सुविधाओं, शिक्षा-स्रोतों एवं रोजी-रोटी के लिए गाँवों की अपेक्षा शहर सुविधाजनक है। इसके अतिरिक्त एक मूलभूत कारण है गाँवों में कृषि कार्यों की अपर्याप्तता एवं मजदूरी का बहुत कम होना। आज के वर्तमान जीवन में कितनी मेंहगाई है कुछ कहते नहीं बनता। डेढ़-दो रुपये का गाँव का मजदूर अपने सारे परिवार का भरण-पोषण कैसे कर सकता है। अतः ग्रामवासियों का शहरों की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक है।

गाँव के मजदूर शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 'रेणु' के "मेला आँचल" का सुमरित दास गाँव वालों को एक जुट मिल घुलने का समाचार देता है। उसके अपने कथन से ही नगरीकरण की प्रवृत्ति का परिचय मिल जाता है यद्यपि इसके

मूल में भी मुख्य प्रश्न आजीविका का ही है।" कटिहार में एक जूट मिल और खुला है। तीन जूट मिल ? चलो दो रूपया मजदूरी मिलती है। गाँव में अब क्या रखा है।"¹ गाँवों में एक कहावत भी प्रचलित है जिसका आशय है अनाज के देश में रहना चाहिए न कि बाप के देश में। जहाँ रोजी-रोटी नहीं वहाँ रहना व्यर्थ है। सुमरित दास के कथन का भी यही आशय है।

नागार्जुन के "बाबा बटेसरनाथ" के गाँव रूपउली की भी विषम स्थिति है। वह भी निरन्तर टूटन-प्रक्रिया से ग्रस्त है। मजदूरी की स्थिति ऐसी है कि उन्हें गाँवों से शहरों की ओर उन्मुख होना पड़ता है, क्योंकि गाँव में, "साठ प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिनका गुजारा मजदूरी पर निर्भर था, वे काम के लिए पड़ोस के कई गाँवों में चले जाते, पच्चीस-पचास आदमी शहरों में कुत्तीगीरी या दूसरे मामूली काम करके यहाँ अपने परिवारों की जीविका चलाते थे। गन्ने का सीजन आता तो दस-पाँच जने चीनी के कारखानों में अस्थायी काम पा जाते।" नागार्जुन के "वरुण के बेटे" के मलाही गाँव के टुन्नी जैसे मजदूर भी आजीविका हेतु गाँव छोड़ते हैं लेकिन बेचारे वहाँ से भी निराशा और कुंठाएँ लेकर ही लौटते हैं। नागार्जुन के "दुखमोचन" में भी गाँव के मजदूर लोग बाढ़ से विनष्ट फसल के कारण गाँव छोड़ने को विवश हो जाते हैं।" अधिकांशतः खेत-मजदूर रोजी-रोटी की तलाश में अपना-अपना इलाका छोड़कर पूरब-पश्चिम जाने वाली रेलगाड़ियों पर सवार हो चुके थे।"²

भूमि सम्बन्धी विषमताएँ एवं जमीनदारी उन्मूलन

स्वातन्त्र्योत्तर ग्रामीण-जीवन में जमींदारी-उन्मूलन एक प्रगतिशील कार्यक्रम का शुभारम्भ है। पहले जमींदार ही गाँव के आर्थिक जीवन का नियन्ता होता था। भूमि सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक गौरव प्रदान करने वाली वह अचल सम्पत्ति थी जिसके आधार पर वह ऐश्वर्य एवं विलासपूर्ण जीवन बिताया करता था। भूमि सम्बन्धी विषमता की तो बात यह है कि एक मालिक होता था बाकी

1 रेणु मेला ऑचल, पृ०-299

2 नागार्जुन बाबा बटेसरनाथ पृ०-20-21

सभी उसके नौकर-चाकर के रूप में कार्य करते थे। वह मध्यम और निम्न जातियों के लोगों को काश्त के लिए भूमि दे दिया करता था और मनमाने ढंग से लगान और बेगार वसूल करता था।

जमींदारों को राज्याश्रय प्राप्त था क्योंकि लगान का एक हिस्सा सरकार को भी तो मिलता था। अतः जमींदार और काश्तकार में तनाव पैदा हुए और कृषि की दशा निरन्तर बिगड़ने लगी, क्योंकि काश्तकारों में कृषि के प्रति अभिरुचि एवं प्रोत्साहन ही नहीं था। जमींदारी उन्मूलन कृषक वर्ग में स्वामित्व की भावना जगाने वाला वह कदम है जिससे कृषक-वर्ग में चेतना जगे तथा वह सरकारी प्रोत्साहन पा, साधन उद्यम और नवीन प्रविधियों से लेस हो कृषि की प्रगति में संलग्न हो। रेणु और नागार्जुन ने जमींदारी-उन्मूलन और उसकी प्रभाव-परिणतियों को वाणी दी है।

"रेणु" के "परती परिकथा" में जमींदारी-उन्मूलन के उपरान्त भी बिहार के परानपुर गाँव में तृतीय श्रेणी के किसान भी पाँच-पाँच सो बीघे जमीन हथियाये बैठे हैं। बड़े जमींदारों की तो बात ही क्या है। गुरुवंशी बाबू दस-दस हजार बीघे जमीन के साथ-साथ दो-दो हवाई जहाज तक रखते थे। भोला बाबू के पास 15 हजार बीघे जमीन है और डेढ़ दर्जन ट्रैक्टर। इतनी-इतनी सम्पदा जहाँ एक-एक जमींदार दबाये हो वहाँ शोषण का रूप क्या होगा सोचा जा सकता है।" जमींदारी-उन्मूलन के बाद भी हर साल फसल काटने के समय एक-डेढ़ सो लडाई-दगे और चालीस-पचास कत्तल होते रहे तो फिर से जमीन की बन्दोबस्ती की व्यवस्था की गयी।¹ गाँव में "लेण्ड सर्वे" क्या हुआ आफत आ गयी। विविध वर्गों में आपस में तनाव आ गये। धरती के ऊपर और तो और एक ही परिवार के कई-कई दावेदार बन गये।

नागार्जुन के "बाबा बटेसरनाथ" के गाँव रूपउली में जमींदारी-उन्मूलन का लाभ भी यही जमींदार उठाते दृष्टिगत होते हैं। छोटे-छोटे किसान यथापूर्व ही रह जाते हैं। जमींदारों ने सार्वजनिक उपयोग की धरती तक को किसानों को बेच डाला और राजनीतिक सत्तारूढ़ दल में प्रविष्ट

हो वहाँ भी अपना हित संपादन करने लगे। तभी तो, "यह आजाद सरकार इन सामन्ती श्रीमन्तो को ज्यादा-से-ज्यादा हरजाना देने की तिकडमे भिडा रही है।"¹

कृषि-जगत की आधार-शिला किसान और मजदूर है। इन्ही दोनों के सहयोग से गाँव की मिट्टी अन्न उगलती है। दोनों ही श्रमजीवी हैं। अन्तरमात्र भूमिधर और भूमिहीन का है जो एक को मालिक और दूसरे को मजदूर बना देता है जबकि वास्तव में दोनों एक ही श्रेणी के दो व्यक्ति हैं। भूमिधर किसान और भूमिहीन मजदूरों की चिन्तन-धारा में स्वतन्त्रता के पश्चात् नये मोड़ आये हैं। आज का मजदूर कल के मजदूर से भिन्न है। मुरब्बत नाम की उसके पास कोई वस्तु अब नहीं है। उसका सम्बन्ध शुद्ध आर्थिक बनता जा रहा है। अपनी अशिक्षा के कारण गाँव में अभी थोड़ी-बहुत परम्पराएँ निबाहता है लेकिन जब उसे शहरी परिवेश की हवा लग जाती है तो उसका दृष्टिकोण शुद्ध भौतिक हो जाता है। रेणु और नागार्जुन ने इनके बदलते स्वरूप को ठीक-ठीक पहचाना है।

रेणु के "मेला ऑचल" के मेरीगज में खेतिहर-मजदूर अब अपनी मजदूरी के प्रति जागरूक हैं। राम किरपाल सिंह को उसका हलवाहा स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि बगैर मजदूरी लिये काम पर नहीं आयेगा। बात भी ठीक है अन्ततः ये लोग भी परिवार वाले हैं आखिर कहाँ से रोटी खायें। साल-साल कहीं मजदूरी छोड़ी जाती है। कांग्रेसी बालदेव को जब गोनाय ततमा की शिकायत की जाती है तो वह भी कुछ नहीं बोलता। अन्त में जब बोलता है तो मजदूरों का ही पक्ष लेता है, "गरीब लोगों का दामाहा नहीं रोकना चाहिए, भाई साहब।"² भूमिधर किसानों की स्मृतियों में आज भी जमींदारों युग की यातनाएँ शेष हैं अतः वे लोग भी विभिन्न कष्ट देकर अपना अहम् की परितुष्टि करना चाहते हैं।

नागार्जुन के "दुखमोचन" में पानी भरने वाली मजदूरिने "छ आने माहवारी पर काम नहीं करना चाहती। जमाना तेजी से बदल रहा है। देहात में भी अब चीज-बस्त के दर-भाव खूब ऊँचे चढ़ गये हैं। पुराने

1 रेणु- परती.परिकथा पृ०-25

2 "रेणु" मेला ऑचल पृ०-66

जमाने की महारियाँ नहीं है ये कि चार-छ आने महीने वारी पर तुम लोगो के तलवे सहलाती रहेगी नारियल का खुशबूदार तेल और प्लास्टिक की लम्बी कधी उनके घरो मे भी पहुँच चुकी है, बबुअन। इनके घरो के भी मर्द रेल और स्टीमर पर सवार होकर कलकत्ता हो आते है। उन्होंने भी अपनी मेहनत का रेट बढ़ाने का इरादा कर लिया है।" ¹ और "देहाती मजदूरों के भाई-बन्दो ने अपनी पचायत मे फेसला किया कि ऊँची जातवालो के यहाँ अब वे अपमानजनक तरीकों से न कोई काम ही करेगे, न कुछ इनाम-इकराम ही लेगे। जूठन मे चाहे अमृत ही क्यों न रह गया हो, उसे कोई नहीं उठायेगा ।" ²

नागार्जुन के "बलचनमा" उपन्यास में बलचनमा मे जमींदार के शोषण के विरुद्ध तीव्र आक्रोश है जो उसके स्वयं के कथन से अभिव्यक्त होता है "बेशक! मे गरीब हूँ। तेरे पास अपार सम्पदा है, कुल है खानदान है और मेरे पास कुछ नहीं है। मगर आखिरी दम तक मे तेरे खिलाफ डटा रहूँगा। अपनी सारी ताकत को तेरे विरोध मे लगा दूँगा।" ³ नागार्जुन के "बाबा बटेसरनाथ" मे भी रूपउली गाँव की सामान्य जनता शोषण के विरुद्ध एकजुट हो जाती है। "पोखर की कछार पर समूची बस्ती का अधिकार है। "कछार में या मिड पर हल नहीं चलेगा" लोगो ने एक स्वर से कहा। भीड़ में सभी तरह के लोग है पण्डित शशिनाथ ठाकुर है हाजी करीमबक्स है मोसम्मात झुनिया है खेतिहर हैं बनिहार है, हलवाहे-चरवाहे हैं- कोन नहीं हैं ?" ⁴ नागार्जुन के "वरुण के बेटे" मे मलाही गोठियार के मछुवे अपने हक के लिए सगठित होते है। हंक की लड़ाई जीतेंगे। जीतेगे! गढपोखर हमारा है हमारा है! " ⁵

1	नागार्जुन दुखमोचन पृ०-67-68
2	नागार्जुन दुखमोचन पृ०-69
3	नागार्जुन बलचनमा पृ०-64
4	नागार्जुन बाबा बटेसरनाथ पृ० 133-134
5	नागार्जुन वरुण के बेटे पृ०-99

चकबन्दी

चकबन्दी सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न भूमि-सुधार कार्यक्रमों में वह कार्यक्रम है जिसके माध्यम से ग्रामीणों के बिखरे हुए खेतों का एक स्थल पर एकीकरण कर दिया जाता है। सिद्धान्ततः यह बात मस्तिष्क में रखी जाती है कि यदि एक भू-स्वामी के एक स्थान पर अधिक खेत हैं तो उसके समस्त खेतों के बदले उसी स्थान पर खेत दे दिये जाते हैं। चकबन्दी का उद्देश्य सघन खेती का विकास करना है। इससे श्रम की बचत एवं सुरक्षा निश्चित हो जाती है। एक कृषक एक समय पर कम श्रम से अधिक उत्पादन कर सकता है दूसरे उसे अलग-अलग खेतों पर भटकना नहीं पड़ता। कृषि की स्थायी उन्नति इसके माध्यम से संभव है। वह एक स्थान विशेष पर सिचाई आदि के साधन भी जुटा सकता है। एक अन्य लाभ चकबन्दी का यह है कि छोटे-छोटे खेतों में बँटे भूखण्डों की सीमाओं पर मेड़ लगती है उसमें देश की करोड़ों बीघा धरती बगैर उत्पादन के सीमाबन्दी के चक्कर में व्यर्थ पड़ी रहती है। उस धरती का भी उत्पादनार्थ उपयोग हो जाता है। गाँवों में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में यह कार्यक्रम गतिशील हुआ है।

रणु के "परती परिकथा" के गाँव परानपुर में उन भूमि सुधारों का दर्शन होता है। परानपुर की धरती "का लेड सवै" क्या प्रारम्भ हुआ वहाँ तो अमीनो की फौज ही आ गयी। गाँव के बच्चे-बच्चे भी "बाउण्ड्री" मुरब्बा, किशतबार, ननाजा, तसदीक, दफा तीन, छे, नौ आदि से नौ परिचित हुए ही नये-नये प्रकार के तनावों में भी उलझ गये। देखते-देखते छह महीने में सारे परानपुर का हलिया बदल गया। बाप-बेटे, भाई-भाई का शाश्वत प्यार समाप्त हो गया और अपने-अपने अधिकार को लेकर ऐसी लड़ाइयाँ प्रारम्भ हुई, जिन्हें अजीब ही कहा जा सकता है।" बड़े-बड़े इज्जतदारों की हवेली में बन्द घूँटों में छिपी बया औरतें पर्दे को चीरकर आगे बढ़ आई हैं। अपने नाबालिक बंशाधरों की उँगलियाँ पकड़ खड़ी है - हजूर! देखा जाय। जरा इन्साफ किया जाय हजूर। इसका बाप कमाते-कमाते मर गया। कोल्हू के बेल की तरह सारी जिनगी खटते-खटते बीती और खाते में कहीं भी उसके लड़के का नाम नहीं। नाम दर्ज कर लिया जाय हजूर!"¹ चकबन्दी ने समस्त पारिवारिक सम्बन्धों

मे तनाव उत्पन्न कर एक नयी मानसिकता गाँव को प्रदान की है।

चकबन्दी के तात्कालिक लाभो को छोडकर इसके दूरगामी प्रभावो मे भारतीय सयुक्त परिवार एक बाधा के रूप मे उपस्थित होते है। पारिवारिक विघटन के साथ भूमि भी विविध भूखण्डों मे बँटती है। ओर आज लाखो-करोड़ो रूपया व्यवस्था पर व्यय करने के बाद धरती फिर विभिन्न उपखण्डो में बँट जायेगी। अत चकबन्दी भूमि समस्या का स्थायी सुधार नही कहा जा सकता। बढ़िया तो यह है कि सरकार समस्त ग्राम की भूमि का स्वामित्व अपने हाथ में ले लें ओर सामूहिक फार्म के रूप में कृषक-परिवारों को देती रहे लेकिन उन परिवारों का यह बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए कि फिर वे उसे पेटुक सम्पत्ति के रूप मे बँटें। पचायतें सरकारी स्तर पर इन फार्मों का कार्य-भार सभाल सकती है।

भू-दान आन्दोलन

आचार्य विनोवा भावे द्वारा प्रचलित भूदान-आन्दोलन एक गैर सरकारी आन्दोलन है जिसका लक्ष्य सामाजिक न्याय एव सर्वहित की भावना है। इसका प्रारम्भ 18 अप्रैल 1951 मे हुआ ओर अब तक भारत के कोने-कोने में इसका प्रचार पहुँच गया है। इसके अन्तर्गत आचार्य भावे गाँव-गाँव जाते है ओर जिनके पास जमीन है उसका 1/6 भाग दान में स्वेच्छा से माँगते है ओर फिर दान मे मिली समस्त भूमि को गाँव के भूमिहीन-वर्ग मे वितरित कर दिया जाता है। इस आन्दोलन मे भूमि के अलावा श्रम-दान, ग्राम-दान, सम्पत्ति-दान, गृह-दान बढि-दान, जीवन-दान भी होते है। रेणु ओर नागार्जुन ने अपने कथा-साहित्य मे इस आन्दोलन का थोडा बहुत चित्रण किया है।

"रेणु" के परती परिकथा में भूदान-आन्दोलन कांग्रेस ओर समाजवादियो के पारस्परिक कलह में बुरी तरह फँस जाता है। गरुण झा तो उन्हें कान्हे कोढ़ी ओर पागल ही कहता है जबकि सरवन सिंह का छोटा भाई लालचन दस-पन्द्रह लठेतों को लेकर उन पर हिसन करने पर उतर आता

है। तारा बाबू लट्ठ पड़ते ही सिर पर झोली रख बैठ गया, अमीन साहब जरीब की कडी लेकर भाग खड़े हुए और, "भूदानियों पर लट्ठ पड़ने लग- साला! पहले सर्वोधन। साला सरब सोधन। ओर लो ब्योरा, बाँटो जमीन अपने बाप की। तडातड। तड़ातड!! राम लखन जी धरती पर लोट गये। लुत्तों को एक भी लाठी नहीं लगी। तारा बाबू के गिरते ही वह भागा।"¹ राजनीति-प्रधान परानपुर गाँव में चेतना हिसात्मक आई क्योंकि पारस्परिक दुराग्रहवश इसके साथ राजनीति को जोड़ दिया गया। अन्यथा भावे और कांग्रेस में मूलभूत अन्तर है तथा भूदानी-आन्दोलन कोई सरकार द्वारा प्रचलित आर्थिक कार्यक्रम नहीं है।

नागार्जुन के "वरूण के बेटे" उपन्यास में श्रमदान की कृत्रिमता पर व्यंग्य किया गया है। कोसी के किनारे श्रमदानियों के महत्व के कारण जंगल में मगल हो जाता है। उनको हर सुविधा प्रदान की जाती है। भूदान और श्रमदान दान न रहकर दिखावा बनकर रह गये। गाँव के लोग तो अपने कर्तव्य में निष्ठावान हैं लेकिन शहरी लोगों का चेहरा अवश्य स्पष्ट हो जाता है।" खाते-पीते परिवारों के शौकिया श्रमदानी सज्जनों की बात ही ओर थी। उनकी सुविधा के अनेक साधन कोसा किनारे जुट गये थे। चाय-बिस्कुट, पान-सिंगरेट, शर्बत, मिठाई, पूड़ी-कचोड़ी, चूड़ा-दही, रेडियो, सिनेमा, रिकार्ड, माइक लाउडस्पीकर अखबार और पत्रिकाएँ पास-पड़ोस के परिचित कांग्रेसी नेताओं की सिफारिश से पटना या दिल्ली से आये ऊँचे पदाधिकारी के साथ भीड़ में खड़े हो जाते और फोटो खिच जाती। इन लोगों का श्रमदान क्या था, बैठे-ठाले का अच्छा-खासा मनोरंजन था।"²

श्रमदान-सम्बन्धी उपरोक्त वक्तव्य में ग्रामवासियों की निष्ठा तो है यह एक अलग बात है कि उस भीड़ में निहित स्वार्थ वाले लोग भी हैं जिनका उद्देश्य फोटो खिचवाने तक सीमित रहता है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भूदान की इस भावना में दान भावना का उचित रूप दृष्टिगत नहीं होता।

1 रेणु परती.परिकथा, पृ०-247

2 नागार्जुन "वरूण के बेटे" पृ०-34

जमींदार अपनी उसी जमीन का दान करते हैं जो उनकी दृष्टि में बेकार है। और जब वे उस बेकार जमीन को भी उपजाऊ बनता पाते हैं तो उनके मन की बात खुल जाती है जिसका परिचय नागार्जुन के ही और उपन्यास "उग्रतारा" में प्राप्त है। भभीखन सिंह जमींदार को सम्बोधित करता हुआ कहता है, "यह आदत बहुत खराब है बाबू साहब, रद्दी-फद्दी औरों के लिए, मालटाल अपने लिए बड़े लोगों की नीयत इतनी छोटी क्यों होती है?"¹

गाँव की पिछड़ी हुई आर्थिक दशा को देखकर तथा उसको उन्नत बनाने के लिए रेणु जी ने विभिन्न सस्थाओं की स्थापना के द्वारा उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। "एक बार वहाँ जाकर देखिए— इसपिताल, इस्कूल, लड़की इस्कूल, चर्खा सेण्टर, रायबरेली? क्या नहीं है वहाँ? घर-घर में ए0बी0सी0डी0 पास।"² चर्खा सेण्टर में सिर्फ चर्खा कर्धा ही नहीं है। बूढ़े लोगों को पढ़ाया जाता है। ओरतों और बच्चों को मास्टनी पढ़ाती है और बूढ़ों को मास्टर जी।"³ "गाँव में तो रोज नया सेण्टर खुल रहा है— मलरिया सेण्टर, काली टोपी सेण्टर लाल झंडा सेण्टर और अब यह वरखा सेण्टर।"⁴ "रेणु" के परती परिकथा में "कोसी योजना द्वारा सबसे बड़ी पेचीदा समस्या हल हो गयी है। दुलारीदाय को कोसी की मुख्य धारा से संयुक्त करके सिर्फ करोड़ों रुपये की बचत ही नहीं, करोड़ों की आमदनी भी होगी।" अतः "युग-युग के बाद एक-एक प्राणी पाप से मुक्त होगा प्राणों में नये रंग उभरेगे।"⁶

नागार्जुन भी गाँवों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ देखना चाहते हैं जो बाबा बटेसरनाथ में इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है, "खाना और कपड़ों की तगी न गड़, सभी लिख-पढ़ जायें, बाहर जाने-आने की सुविधा मिले, काम और आराम का बदस्तूर सिलसिला हो, मनोरंजन के साधन सुलभ रहें तो फिर इन देहातों का ढाँचा ही बदल जायेगा। आलस, पिछड़ापन, अभाव, अशिक्षा, अस्वास्थ्य, गन्दगी आदि दुर्गुण हमेशा नहीं रहेंगे।"⁷

-
- 1 नागार्जुन उग्रतारा पृ0-21
 - 2 रेणु मेला ऑचल पृ0-36
 - 3 रेणु मेला ऑचल पृ0-137
 - 4 रेणु मेला ऑचल पृ0-116
 - 5 रेणु "परती परिकथा" पृ0-371
 - 6 रेणु परती परिकथा पृ0-392
 - 7 नागार्जुन बाबा बटेसरनाथ पृ0-66

सप्तम अध्याय

रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना का धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयाम

- 1 धर्म-परिवर्तित रूप
- 2 ईश्वरवाद
- 3 क्षीण होती धार्मिक आस्था और विज्ञान
- 4 उदात्त, जीवन-मूल्यों के प्रति विश्वास
- 5 धर्म की अशक्तियाँ
 - 1 वाह्याचार
 - 2 रूढ़ सत्यो की चिन्तनहीन स्वीकृति
 - 3 भूत-प्रेत
 - 4 मनोतियाँ और भौतिक स्वार्थपूर्ति
- 6 धर्म के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण
- 7 सांस्कृतिक आयाम प्राचीन एवं नवीन संस्कृति में संघर्ष
- 8 सांस्कृतिक पर्व एवं त्योहार
- 9 मेले
- 10 कीर्तन एवं कथा-वार्ता आदि धार्मिक कृत्य
- 11 लोकगीत
- 12 लोक नृत्य
- 13 लोक कथाएँ
- 14 लोक नाट्य
- 15 शैक्षणिक चेतना

सप्तम अध्याय

रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना का धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयाम

धर्म एक शक्ति भी है और विश्वास भी। इसकी धारणा अमूर्त और अति प्राचीन है। इसके स्वरूप चिन्तन में कल्पना का योग अनिवार्य है। हमारा अतीतकाल धार्मिक दृष्टि से गौरवमय रहा है और उसके नियम शाश्वत नियमों की भाँति समाज में मान्य रहे हैं। "सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त विभिन्न पवित्र विश्वास ही धर्म है जो मानव समाज को अपनी पूर्व पीढ़ियों से सामाजिक विरासत के रूप में प्राप्त होते हैं। उसी के आधार पर अपने जीवनक्रम को निर्धारित करते हैं एवं आकस्मिक आपदाओं को सहन करने का सम्बल प्राप्त करते हैं।"¹

धर्म-परिवर्तित रूप

लोक-जीवन में धर्म आज परिवर्तन की प्रक्रिया में है, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण है— विज्ञान, शिक्षा तथा परिवर्तित समाज व्यवस्था। धर्म की केन्द्रीय सत्ता पर विज्ञान अधिकार करता जा रहा है।" कई धर्म, धार्मिक कट्टरता की स्थिति में अब भी सकपका रहे हैं और कुछ इस कट्टरता को त्याग कर धर्म-निरपेक्षता की ओर अग्रसर हैं।"² वस्तुतः इसे संक्रमण की स्थिति कह सकते हैं। डा० राधाकृष्णन ने ऐसी ही स्थिति के लिए कहा है।" चारों ओर सब जगह हमें वस्तुओं के टूटने-फूटने और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तनों की, प्रमुख विश्वासों और विचारों में, मानव-मन की आधारभूत श्रेणियों में परिवर्तन की आवाज सुनाई पड़ रही है।"³ लोक-जीवन में मन्थर गति से आ रही इस

1 डा० मृत्युंजय उपाध्याय हिन्दी के आँचलिक उपन्यास

पृ०-१६

2 डा० जानचन्द गुप्त स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना

पृ०-१८९

3 डा० राधाकृष्णन धर्म और समाज पृ०-७

परिवर्तनशील-चेतना के मूल में वे समस्त जड़ परम्पराएँ मूढ़ विश्वास एवं गतिहीन मान्यताएँ हैं जिन्होंने लोक-मानस को अपनी पकड़ में बुरी तरह फँस रखा था। रेणु और नागार्जुन ने धर्म के परिवर्तित प्रतिमानों को पहचानने का प्रयास किया है। लोक-चेतना की धार्मिक विचार-सरणियों में परिवर्तन मुख्यतः स्वतंत्रता के पश्चात् आया है। देश में धर्म-निरपेक्ष गणतंत्र की स्थापना ने लोक मानसिकता को नये वैचारिक आयाम दिये।

ईश्वरवाद

दूसरी ओर ग्रामीण जनता को पूरा विश्वास है कि कोई अज्ञात, अनादि, अनन्त शक्ति सबका संचालन और नियमन कर रही है। ग्रामीण जनता का ईश्वर में अतिशय विश्वास है। जलाभाव में वर्षा के लिए, तो जलाधिक्य में वर्षा बन्द करने की प्रार्थना की जाती है। वर्षा का होना न होना इन्द्रानुग्रह पर निर्भर समझा जाता है। सृष्टि के आदि काल में भी भय, अज्ञान के कारण देवी-देवताओं की अधिकता थी। वहाँ अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी सबके लिए अलग-अलग देवता थे। मेला आँचल के मेरीगज गाँव की जनता के वर्षा-सम्बन्धी दृष्टिकोण के सम्बन्ध में "रेणु" का कहना है- "हर साल बरसात के मौसम में यही होता है। भगवान के हाथ की बात इंसान क्या जाने? इन्द्र भगवान से प्रार्थना की जाती है- बरसाओ! हे इन्द्र महाराज जरा भी आसमान के किसी कोने में काल बादलों का जमाव हुआ, बिजली चमकी, कि "बरसो, "बरसो की पुकार घर-घर से सुनाई पड़ती है। जमीनवालों, बेजमीनों सबों की रोटी का प्रश्न है। और यदि लगातार पाँच दिन तक घनघोर बरसा हुई और खेतों के आल डूबे कि जरा एक सप्ताह सबुर करो महाराज! ग्राम के ततमा टोला, पासवान टोला, धानुक-कुर्मी टोला तथा कोयरी टोला की ओरतें हर साल ऐसे समय में इन्द्र महाराज को रिझाने के लिए, बादल को बरसाने के लिए "जाट-जट्टिन" खेलती है।

नागार्जुन के "बाबा बटेसरनाथ" में इन्द्रदेव को प्रसन्न करने के लिए "रूपउली बस्ती के ब्राह्मणों ने मिट्टी के ग्यारह लाख शिवलिंग बनाये और

उनकी सामूहिक पूजा की उन्होंने, फिर भी मेघ की कृपा नहीं हुई ग्वालो, अहीरो और धानुकों ने यहीं चार दिनों तक भुइयाँ महाराज का पूजन किया, दस भेड़े बलि चढ़ाई और दो जवान भाव खेलते-खेलते लहलुहान होकर गिर पड़े थे फिर भी राजा इन्द्र खुश नहीं हुआ एक रात मर्द जब सो गये तो गाँव-भर की ओरते दस-पन्द्रह गुटों में बाँट गयीं। तालाब से मेढक पकड़ लाये गये, उन्हें ओखलियों में मूसलों से कुचला गया। गीतो मे बादल को बुलाती रही, देर तक बुलाती रही लेकिन मेघ नहीं आया- नहीं आया! नहीं आया!"¹

नागार्जुन के दुखमोचन में अग्निदेव के कोप को शान्त करने के लिए "कटोरी मे चिउडा भिगोकर ओर उसमें दही-चीनी मिलाकर मामी ने सुखदेव को थमा दिया, अग्निदेव के उद्देश्य से यह छोड़ दें। सुखदेव ने " ओ अग्नये स्वाहा", ओ अग्नये स्वाहा" कहकर पाँच-सात बार वह अन्न अग्नि की तरफ फेका। मामी माथा झुकाकर ओर दोनो हाथ जोड़कर कहने लगी-दुहाई महाराज की। घर-गृहस्थी तो लोगो की स्वाह कर ही डाली आपने, जान न लेना किसी की। मेरी इत्ती-सी प्रार्थना मजूर करना। देखना अग्नि महाराज। "2

ईश्वर की प्रसन्नता के लिए गाँव की सामान्य जनता बहुत से देवी-देवताओ की उपासना करती है तथा उनकी पूजा करने वाले पण्डों, पुजारियों तथा साधुओ के प्रति श्रद्धा रखती है। नागार्जुन के "दुखमोचन" में दुखमोचन की "मामी बारह महीने सुबह सुबह पिण्डी की शवल मे स्थापित कुलदेवी दुर्गा की पूजा करतीं। फिर अपनी इष्ट देवी "काली" का एक अक्षर वाला बीज मंत्र" "क्ली" जपती थी, हजार बार। आखिर में एक-एक सा अध्याय चण्डी ओर गीता।"³ रेणु के "मेला आँचल" मे तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद काली थान के सामने आने पर श्रद्धापूर्वक सिर पर टोपी रखकर काली माँ को प्रणाम करते है।⁴ रेणु के परती परिकथा के परानपुर गाँव की जनता परती भूमि पर निर्वसित परमा देवता की पूजा करती है क्योंकि परमादेव सभी की मनोकामना पूरी कर सकत है।⁵ बारह-बारह साल की काग बोंझो को बच्चा दिया है

1 नागार्जुन बाबा बटेसरनाथ पृ0 54-55

2 नागार्जुन . दुखमोचन पृ0 110-111

3 नागार्जुन दुखमोचन पृ0-26

4 रेणु मेला आँचल पृ0-10

5 रेणु परती परिकथा पृ0-93

परमादेव ने। अब तो लोगो को किसी बात पर परतीत नहीं। बेजू की बहू को याद है, आँचल में केला और अमरूद गिरा। दूसरे दिन सुबह से ही उसको मिचली आने लगी। गले हुए गोड़ी करिया सामू को परमादेव के बाक ने आराम दिया।¹ सम्पूर्ण परानपुर गाँव, परमा देवता की पूजा करता है।

रेणु के "मेला आँचल" में भण्डारे से पहले काली धान की पूजा की जाती है।² कलीमुद्दीपुर में नागर नदी के किनारे चोरघट्टा के पास साहुड़ के पेड़ की डाली से लटकती हुई बावनदास की खदर की ओली के अवशेष लाल डोरी को कोई दुखिया वृद्धि चैथरिया पीर समझकर अपने आँचल का कोई घूँट फाड़कर बाँध देती है और पीर देवता से मनोकामना पूर्ण होने की आशा करने लगती है।³ खेलावन सिंह यादव की पत्नी अपने बच्चे की मति सुधरवाने के लिए पीर बाबा से प्रार्थना करती है। "खेलावन की स्त्री कहती है जिन पीर बाबा के दरधा पर घर नहीं है, वहाँ एक झोपड़ी बनाने के लिए तीन साल से कह रही थी, आखिर नहीं बनाए। कालीचरन के बात पर फुच्च हो गये, चोखड़ा घर बनवा दिया। दुहाई बाबा जिन पीर! भुल-चूक माफ करो। मेरे बच्चा का मति फेर दो महतमा! सिरनी ओर बद्धी चढ़ाऊँगी, एक भर गौजा दूँगी।"⁴

क्षीण होती धार्मिक आस्था और विज्ञान

धार्मिक सन्दर्भ में लोक-जीवन में आस्तिकता का अर्थ धार्मिक आस्था से है। आस्था और क्रिया धर्म के मुख्य उपादान हैं। दोनों के समन्वय बिना धार्मिक साधना सम्भव नहीं। आस्थाहीन क्रिया बाह्याडम्बर और क्रियाहीन आस्था बुद्धि विलास कहलाता है। गाँव के सामाजिक जीवन पर धर्म का गहन प्रभाव है। धर्म उनके व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है तथा उनमें अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास जगाता है। उनके जीवन का कोई अंग ऐसा नहीं जो धर्म के रंग में रंगा न हो। उनका पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन सभी कुछ धार्मिक भावना से परिचालित होता है। उनके मनोरंजन के साधन भी धार्मिक भावना से जुड़े हैं। धर्म से ही ग्रामीण घोर आपदाओं एवं सकट के बीच नैतिक बल प्राप्त करते हैं। उनके

1 रेणु परती परिकथा पृ०-94

2 रेणु मेला आँचल पृ०-41

3 रेणु. मेला आँचल पृ०-304

4 रेणु मेला आँचल पृ०-254

जीवन में ईश्वर के प्रति अटूट आस्था है जिसके कारण जीवन-गति की अनिश्चितताएँ, उत्कठाएँ, बाधाएँ उन्हें परेशान नहीं करती और काल के गाल में जाकर भी निरन्तर सघर्ष को ही प्रेरित करती है। परन्तु युगानुरूप परिवर्तन की लहर गाँवों में भी पहुँची है। फलतः धार्मिक आस्तिकता का सुरक्षित रहना सम्भव नहीं रह गया है। नागार्जुन के "रतिनाथ की चाची" का रतिनाथ, मजदूर कुल्ली राउत के साथ जाते समय मार्ग में पड़े तालाब में बड़ी फुर्ती से सध्या-कर्म करता है। कुल्ली राउत उस तेजी से किये साध्य कर्म पर सोचता है और आखिर रतिनाथ से कह ही देता है— "तुम तो नील माधव के वंशधर हो, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए।"¹ इसके प्रत्युत्तर में रतिनाथ का कथन है कि, "अरे, यहाँ कोन देखता है? देखना, चलकर तरकुलव में, घण्टा भर नाक न दबाये रहा, तो जो कहो।"² एक ही जगह दो चिन्तनधाराओं के दर्शन होते हैं— एक आस्थावादी है तो दूसरा आडम्बर-प्रिय। रतिनाथ साध्य-कर्म को अपनी आत्मिक शान्ति हेतु धार्मिक कृत्य मानकर नहीं करता। लगता है एक परम्परा गले लग गयी है और उसे लगे के कारण निभा रहा है। कुल्ली राउत सध्या-कर्म न करके भी आस्तिक है और उसमें आस्तिकता के लक्षण विद्यमान है।

मठ और मन्दिरों में भी अनेकिकता का बोलबाला हो गया है। रेणु के "मेला आँचल" में मेरीगज स्थित मठ इसका उदाहरण है। महन्त सेवादास अन्धा होकर भी रखलिन रखता है। बगैर लक्ष्मी के उसका निर्वाह नहीं। मुजफ्फरपुर के पुपड़ी मठ से आए साधु लरसिंघदास की तो हालत ही ओर है। सारी रात लक्ष्मी को पाने की फिराक में रहता है। प्रातः काल उसके स्नान करते समय उसे बाँस की टट्टी में छेदकर देखता है। उसके प्रति घृणा और आक्रोश से भरा लक्ष्मी का कथन ध्यातव्य है— "रामदास"! लक्ष्मी गरज उठती है, "गरदनियाँ देकर निकाल दे इसको। यह साधू नहीं राक्षस है। इसके सिर पर माया सवार है। इससे पूछो आज सबेरे जब मैं स्नान कर रही थी तो बाँस की टट्टी में छेदकर के यह क्या देखता था? सेतान।"³ फग्गेबी लरसिंघदास महन्ती संभालने का गठबन्धन बड़ी चतुरता से कर लेता है।

1 नागार्जुन: रतिनाथ की चाची पृ०-54

2 नागार्जुन: रतिनाथ की चाची पृ०-54

3 रेणु: मेला आँचल पृ०-64

ईश्वर पूजा का स्थान मठ गन्दगी का नरक बन गया है। रामदास भी कम नहीं है। उसने अपनी वासनापूर्ति के लिए रमपियरिया को रख लिया। गोंजा पीकर खूब उसकी मिट्टी खराब करता है, मारपीट करता है। "साला, इन्हीं लोगों के पाप से धरती दलमला रही है भरस्ट कर दिया। अब वह मठ है? लाल बाग मेला की मीना बाजार हो गया है। दस-दस कोस का लुच्चा-लफगा सब आकर जमा होता है।"¹ जहाँ रामदास महन्थ जैसे गुरु और साधु होंगे, उस गाँव का क्या होगा, यह सोचा जा सकता है। ईश्वरीय आस्था और आसिनकता पर बड़ा-सा प्रश्नचिन्ह लग गया है। वास्तव में मठ, मंदिर धार्मिक वाहचारों के अड्डे बन गये हैं।

गाँव का वर्तमान धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन सांस्थानिक परिवर्तनों के कारण गतिशील हुआ है। विज्ञान ने उन्हें नये-नये साधनों के साथ नई वेचारिकता प्रदान की है जो भौतिकता पर आधारित है। गाँव का धार्मिक मन भौतिकता-ग्रस्त होकर नवीनता और प्राचीनता के द्वन्द्व में फँस गया है। अशिक्षा, अज्ञान, अधविश्वास एवं रूढ़ परम्पराएँ उसे अपनी ओर खींच रही हैं तो वैज्ञानिकता के उन्मेष ने, नवीन सुख-सुविधाओं के आधार पर उसे अपनी ओर आकृष्ट किया है। गाँवों की स्थिति सक्रमण-काल की स्थिति है। अतः गाँव में धार्मिक आस्थाओं का कहीं विघटन हुआ है तो कहीं नवीन प्रवृत्तियाँ जन्म ले रही हैं। रेणु और नागार्जुन ने उचित परिस्थितियों के सन्दर्भ में गाँव की टूटती हुई आस्थाओं का आकलन किया है।

नागार्जुन के "नई पोध" के जोखा पण्डित की आमदनी पर भी इस आस्था की टूटन का प्रभाव पड़ता है। गाँव में कथा, कीर्तन, पाठ वगैरह कोई नहीं करता। अतः पण्डित जी का यह कहना बिल्कुल स्मीचीन है कि, "अब तो खेर संध्या-विश्वास कम हो गया, पहले मगर भागवत से काफी आमद थी।"² नागार्जुन के "बलचनमा" में बलचनमा का ईश्वर पर से विश्वास उठता जा रहा है जो उसके स्वयं के कथन से परिलक्षित होता है। "भगवान कहीं से ब्योत करेंगे? चारी हम करेंगे नहीं, डाका हम डालेंगे नहीं, घर में भूँजी भाँग नहीं। आगे-पीछे कोई खोज-खबर लेने वाला नहीं है। तो फिर भगवान बाकी कोन उपाय करेंगे।"³

1 रेणु मेला ऑचल पृ०-300

2 नागार्जुन नई पोध पृ०-8

3 नागार्जुन बलचनमा पृ०-84

लोक जीवन में आई वैज्ञानिकता ने लोक-चेतना को नये-नये सन्दर्भ दिये हैं। लोक-जीवन के प्रमुख व्यवसाय कृषि में विज्ञान ने प्रवेश ले लिया है, संचार-साधन आदि विकसित होने से अन्य सुख-सुविधाएँ भी वहाँ उपलब्ध हो रही हैं। अतः उनकी अन्तर्चेतना में बहुआयामी जागृति आ रही है जिसके कारण धार्मिक कृत्यों एवं परम्पराओं का अवमूल्यन हुआ है। रेणु के "परती परिकथा" का परानपुर गाँव धार्मिक कृत्यों और परम्पराओं के प्रति उदासीन है। नये नाजवानों की नजर में ये सब रुढ़िग्रस्त समाज की बेवकूफी के उदाहरण हैं।" परमादेव की सवारी के दिन, गाँव में चाँचल्य। रघू रामायणी की गीत-कथा के समय, शामों-चकेवा की रातों में, बन्द मन के झरोखे जरा खुले थे। जात्रा, सकीर्तन, नाटक के अवसरो पर आनन्द से सारा गाँव फूला-फूला रहता। और अब?"¹ कहाँ है आज का कोई उपयोगी उत्सव-अनुष्ठान? प्रीति-बन्धन के खोये हुए सूत्र को खोजकर निकालना होगा। नहीं तो इस सार्वभौम रिक्तता से मुक्ति की कोई आशा नहीं।"²

उदात्त जीवन-मूल्यों के प्रति विश्वास

भारतीय जीवन और उसकी संस्कृति ने धर्म की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से हुई है। धर्म उदात्त मूल्यों में विश्वास और उन मूल्यों को उपलब्ध कराने के लिए जीवन की एक पद्धति का प्रतीक है। इसकी शक्ति एवं सीमाओं की परिधि अति विशाल है। धर्म मनुष्य को सामाजिक विरासत में मिला वह पवित्रतम विश्वास है जिसे सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त है तथा जिसके सहारे वह जीवन के विविध क्रिया-कलापों का क्रम निर्धारित करता है तथा सश्लिष्ट समस्याओं से जूझने का सबल प्राप्त करता है। असत् कार्यों से सत् कार्यों की ओर प्रेरित कर मनुष्य को अभ्युदय एवं निःश्रेयस की प्राप्ति कराना धर्म का मान्य लक्ष्य है। महान् उद्देश्यों की प्राप्ति में महत् कार्यों की सफल परिणति, स्वार्थमय जीवन की अपेक्षा परार्थमय गुणों की प्रतिष्ठा मानव-धर्म की शक्तियाँ हैं, जिनकी प्राप्ति हेतु मनुष्य का ब्रधुत्व, सेवा, त्याग, प्रेम, ईमानदारी, सहानुभूति आदि मूल्यों को व्यवहार में उतारना पड़ता है।

1 रेणु परती परिकथा पृ०-351

2 रेणु परती परिकथा, पृ०-351

धर्म के बाहरी आवर्तों (देवी-देवता पूजा आदि) के साथ ही मानव-धर्म के उदात्त मूल्यों की ओर भी रेणु और नागार्जुन की सजग दृष्टि रही है। "रेणु" के "मेला औंचल" का बावनदास सत्य और ईमानदारी की रक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जान देता है। गाड़ी के पहियों के नीचे बेचारा कुचल दिया जाता है। नागार्जुन के "वरूण के बेटे" का मोहन मौंझी और "दुखमोचन" का दुखमोचन मानवीय मूल्यों के प्रति सजग है और दोनों अपने-अपने गाँव की कल्याणकारी योजनाओं में बड़े उत्साह से कार्य करते हैं। रेणु के परती परिकथा का जितेन्द्र और नागार्जुन के "बलचनमा" का बलचनमा उदात्त जीवन-मूल्यों में विश्वास करते हैं परन्तु अपने-अपने गाँव में ये सभी अकेले हैं और इसी अकेलेपन के ही कारण उनका यह विश्वास अनन्त यातनाएँ सह रहा है।

धर्म की अशक्तियाँ

वर्तमान युग में धार्मिकता की भावना बहुत कुछ ऊपरी वस्तु बन गयी है। आत्मा से इसके सम्बन्ध टूट गये हैं। धर्म दिनो-दिन अशक्त होता जा रहा है, जीवन में भौतिकतावादी आग्रह आता जा रहा है। धर्म यदि कहीं शेष है तो उसमें उसकी अशक्तियों के ही दर्शन होते हैं। लोक-जीवन के सन्दर्भ में यह बात और भी सच है कि वहाँ वाह्याचार, छुआछूत, जातीयता, रूढ़ सत्त्यों की स्वीकृति, देवी-देवताओं की स्वार्थमयी पूजा, अंध विश्वास आदि ही धर्म के एकमात्र प्रतीक रह गये हैं। रेणु और नागार्जुन ने वास्तविक परिवेश में धर्म की अनेक विसर्गितियों और अन्तर्विरोधों का चित्रण किया है।

वाह्याचार

लोक-चेतना में वाह्याचारों की अतिशय व्याप्ति है। जीवन के दैनंदिन कार्य-व्यापारों में इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। लोक की अभावमयी जिन्दगी में वाह्याचार का कारण अशिक्षा और अज्ञान है। रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में इन वाह्याचारों का वर्णन प्रचुर मात्रा में हुआ है, क्योंकि यह उन सत्त्यों को उद्घाटित करते

करते हैं, जिनके विषय में हम सदेव यह साचकर आशान्वित रहते हैं कि गाँव के लोग बड़े सीधे एवं पवित्र-मना होते हैं। नागार्जुन के "रतिनाथ की चाची" में रतिनाथ की ईश्वरीय आस्था बाहरी है। घटा नाक मूँदकर बैठना आन्तरिक भक्ति का परिणाम नहीं अपितु वह तो उसका बाह्याचार है। इसकी पुष्टि उसके कुल्ली राउत के प्रति कहे इस कथन से होती है, "अरे, यहाँ कोन देखना चलकर तरकुलवा में, घटा-भर नाक न दबाये रहा तो जो कहो।"¹

रेणु के "मेला आँचल" में बाह्याचारों का उद्गार है मेरीगंज का मठ। वहाँ सभी महन्थ दुराचारी ही आते हैं। महन्थ सेवादास, लरसिंघ महन्थी के उम्मीदवार जो असफल हुए, महन्थ रामदास सभी बाह्याचारों से जुड़े हैं। आन्तरिक भक्ति नाम की वस्तु इनके पास नहीं है। ठगई, झूठा प्रचार और धार्मिक दिखावे ही मात्र इनके पास हैं। लक्ष्मी सेवादास की रखेलिन हूँ तो रामदास की रमपियरिया। बेचारी लक्ष्मी पर तो बहुतों ने दृष्टि लगाई है। सेवादास के मरने पर वह भी मासार्थिक दुनिया में प्रविष्ट होती है और बालदेव से शादी कर लेती है। लरसिंघदास जो महन्थी का उम्मीदवार बनता है आते ही लक्ष्मी के साथ नोक-झोंक शुरू कर देता है और उसे स्नान करते समय बॉस की टट्टी में छेद करके देखता है। उसके गुरु नागा बाबा के इन शब्दों से उसके विषय में उचित कल्पना की जा सकती है, "हरामजादी किवाड बन्द करके सोती है। यहाँ कोन साया है? वही पिल्ला रमदसवा! अरे उठ तेरी जात को मच्छर काटे। दासिन को जगा। बाबा का गाँजा भर कर सेज पर सोई हुई है। कहाँ है मेरा गाँजा? जानता नहीं, तीन-भर रोज की खुराक है। कहाँ?"² लक्ष्मी दासिन के प्रति इन गालियों में उसकी कामजन्य निराशा है। वास्तव में मठ-मन्दिर धार्मिक बाह्याचारों के अड़्डे बन गये हैं जहाँ खुलेआम धर्म की ओट में, नगई होती है, गाँजा फूँकता है और शराब भी चलती है।

1 नागार्जुन रतिनाथ की चाची पृ०-54

2 रेणु. मेला आँचल पृ०-91

रूढ़-सत्यों की चिन्तनहीन स्वीकृति

लोक चेतना में अशिक्षा और अज्ञान के कारण रूढ़-सत्यों की चिन्तनहीन स्वीकृति वहाँ की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्याधि है। लोक-प्रचलित विश्वास ही इनके जीवन के सद्-असद् के नियन्ता है जबकि वास्तविकता यह है कि उन लोक विश्वासों का कोई दृढ़ आधार नहीं होता। लोक-जीवन में दिनदिन कार्य-व्यापारों में लोक-विश्वास अर्थात् रूढ़-सत्य एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। कार्यों और यात्राओं की तिथियाँ, प्रारम्भ, शादी-ब्याह, गृह-निर्माण आदि कार्य शुभ-अशुभ के विचारोपरान्त ही प्रारम्भ होते हैं। बाल कटवाना, खेत जोतना-बोना, काटना आदि विशिष्ट दिनों में करना ही श्रेयस्कर होता है।

ग्रामीण मनुष्य का जीवन लोक-विश्वासों से भरा हुआ है। मनुष्य के पैदा होने से मृत्युपर्यन्त ये विश्वास उसे जकड़े रहते हैं। सामान्यतः गाँवों में विभिन्न धार्मिक लोकों की भी चर्चा होती है, जैसे मृत्यु लोक, पितृ लोक, देव लोक, स्वर्ग लोक आदि। इनमें मृत्यु लोक निम्न और स्वर्ग लोक उच्च माना जाता है। मृत्यु लोक से छुटकारा और स्वर्ग लोक की प्राप्ति इनका लक्ष्य होता है। स्वर्ग लोक की कल्पना जीवन का कोई वास्तविक यथार्थ नहीं है अपितु यह उनका पवित्र विश्वास है और इसी से प्रेरित होकर वे लोग सत्कर्मों की ओर बढ़ते हैं। रेणु के "मेला आँचल" के डाक्टर प्रशान्त को मेरीगंज के लोगों के लोक-विश्वासों से जूझना पड़ता है। लोक ढंजा और मलेरिया को डा० प्रशान्त की चिकित्सा-सेवाओं का ही क्रिया परिणाम मानते हैं।

भूत-प्रेत

लोक-चेतना अपनी प्रकृति और परिवेश में अज्ञात जनित भूत-प्रेत की कल्पना से युक्त है। नागार्जुन के "रतिनाथ की चाची" में शंकर रतिनाथ के साथ बेलगाड़ी तक में नहीं बैठते और गाड़ी के साथ-साथ पैदल चलते हैं। रतिनाथ यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य चकित होता है। कई बार कहने पर भी जब वे नहीं बैठते हैं तो आखिर वह इसका कारण पूछ ही लेता है। शंकर बाबा के उत्तर में

उनकी पोगापन्थिता और प्राचीन परम्पराओं के प्रति पूर्वाग्रह व्यक्त होता है। "बच्चा, अब कोई इन बातों का विचार नहीं करता। बेल ठहरे शिवजी के वाहन। इनके चारों पर धर्म के ही चार चरण। इसीलिए ब्राह्मण न हल जोतते हैं, न गाड़ी चलाते हैं। चढ़ना भी मना है।"¹

रेणु के "मेला ऑचल" का मेरीगज गाँव भूत-प्रेत सम्बन्धी कल्पनाओं एवं आधारहीन अध-विश्वासों में फँसा हुआ है। मलेरिया और कालाजार से ग्रस्त इस इलाके के लोग इतने अन्धविश्वासी हैं कि गाँव में अस्पताल का खुलना, मलेरिया सेण्टर का खुलना आदि तक को विपत्तिसूचक मानते हैं। गाँव का गाँव अपनी सामूहिकता गवाँ टोलो में बैठ गया है। ब्राह्मण टोले के जोतखी जी तो यहाँ तक कह डालते हैं कि, "डॉक्टर लोग रोग फैलाते हैं, सुई भोंककर देह में जहर देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है, हेजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं। गाँव का गाँव हेजा से समाप्त हो जाता है। पुरब मुलक कामरूप, कमिच्चा, आसाम से काला-बुखार वाले का लहू शीशी में बन्द करके यही लोग ले आये थे। आजकल घर-घर में काला-बुखार फैल गया है। इसके अलावा विलेती दवा में गाय का खून मिला रहता है।"² गाँव के लोग भोज आदि के दिनों में "जंगल की ओर दो पूड़ियाँ फेंक देते हैं, जंगल के देवी-देवता और भूत-पिशाच के लिए।"³ और गाँव के लोगों का विश्वास है कि यदि "विश्वनाथ प्रसाद पारवती की माँ का पक्ष न लेते तो गुण मन्तर शेष हो जाता।"⁴ आपरेशन डॉक्टर से करवाने के स्था पर स्त्री की मोत को अच्छा समझा जाता है क्योंकि "बच्चे को पेट काटकर निकालना! शिव हो! शिव हो।"⁵ यही नहीं बुरा-भला कहने पर "तुरन्त सराप मिल जाता है।"

रेणु के परती परिकथा के परानपुर गाँव के लोग भी अन्धविश्वास से ग्रस्त हैं। ग्रामीण लोगों के अनुसार "डेढ़ सौ एकड़ की पाँच परिधियों में ब्रह्म

- 1 रेणु मेला ऑचल पृ०-११
- 2 रेणु मेला ऑचल पृ०-१८
- 3 रेणु मेला ऑचल पृ०-४१
- 4 रेणु मेला ऑचल पृ०-१४८
- 5 रेणु मेला ऑचल पृ०-१४८

पिशुन का राज्य था।"¹ यही नहीं, वे लोग विश्वास करते हैं कि "हैंसी ठिठोली भला देवता बरदाश्त करे?"² कभी नहीं। ठिठोली करने से ही देख लो सभी बेजात हो गये। कोई टीका जनेऊ कराकर सोसलिट में जात दे दिया, तो कोई मुर्गा-मुर्गी खाकर कोमनीस में अपना धरम दे दिया।"³ इसीलिए जब निरसू पर देवी की सवारी होती है "निरसू भगत दही खा रहा है"⁴ न कहकर "परमा बाबा खा रहे हैं"⁵ कहते हैं। अपने इन्हीं अन्ध-विश्वासों के कारण ही "दूसरे कुड में दत्ता के टुअर बेटे के नाम खीर चढ़ाते हैं।"⁶ "पुल आदि बाँधने के पहले आदमी की बलि देते हैं"⁷ तथा "कचहरी की मिट्टी से कपाल पर टीका लगाकर देवी-देवता को सुमर करते हैं।"⁸ उनका विश्वास है कि यदि " आँचल में सिर्फ अच्छत गिरे तो समझो कपाल खराब है। यदि फूल गिरे तो मनोकामना पूरी समझो।"⁹ तभी तो "वाक" आदि लेने के लिए परमा बाबा के पास जाते हैं।

रेणु के "जुलूस" में नवीनगर ओर गोडियर गाँव के वासी अन्ध-विश्वासों से बाँधे हुए काठ के पुतले हैं। जयराम सिंध सोचता है कि यदि मंत्रों की महिमा न होती तो बाँध उद्घाटन के समय काशी ओर पटना के पण्डित कलश सजाकर आरती क्यों उतारते? आरिया कोट की सभा में मंत्री जी लाल मूँगे वाले गोल, चपटे चोड़े ताबीज लटकाकर क्यों आते?"¹⁰ अवश्य मंत्रों के बल पर मंत्री जी मंत्री हुए हैं। यहाँ तक कि गाँव की बाढ़ के भी ग्रामीण ईश्वर-कोप का ही परिणाम समझते हैं। रीत छोड़कर अनरीत करने का फल सारे गाँव वालों को भोगना पड़ रहा है।¹¹ इसीलिए तो काली कलकत्ते वाली क्रोध प्रकट कर रही है।

- 1 रेणु परती परिकथा पृ0-23
- 2 रेणु परती परिकथा पृ0-90
- 3 रेणु परती परिकथा पृ0-90
- 4 रेणु परती परिकथा पृ0-92
- 5 रेणु परती परिकथा पृ0-92
- 6 रेणु परती परिकथा पृ0-183
- 7 रेणु परती परिकथा पृ0-228
- 8 रेणु परती परिकथा पृ0-79
- 9 रेणु परती परिकथा पृ0-94
- 10 रेणु जुलूस : पृ0- 40-44
- 11 रेणु कितने चौराहे पृ0 43-44

रेणु के "कलंकमुक्ति" में गली में रहने वाली बूढ़ी औरतें परिवार नियोजन को अपने अन्ध-विश्वास के कारण अपशकुन समझती हैं। इसलिए कहती हैं "खूब कोख खाती फिरो घूम-घूम कर डायन सब कहती हैं बच्चा कम पदा करो ।"¹ रेणु के कितने चोराहे में गाँव के ही नहीं शहर के लोग भी अधविश्वासों में पँसे हुए हैं। मोहरिल मामी भी कहती हैं "केसा है ई लड़िका कुलच्छन कि भोरहि-भोर उठके छीके लगा है। आज एक्को मुअक्किल जो आवे।"² वह यह भी मानती है कि, "जिस लड़की का कपाल चोड़ा हो, वह जवानी में ही बेवा हो जाती है गाँव की मेनी, दयावती, महावती! सभी बहनो के कपाल चोड़े हैं और सभी बेवा!"³ लोगो का यह भी विश्वास है कि "पोस्टमार्टम हाऊस जिस स्थान पर था वहाँ पेड़ों पर भूत पिशाच किलबिल किलबिल करते हैं, मेदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं सथालियो के झुंड बनाकर।"⁴ कारण, किसी समय वहाँ मुर्दों की चीर-फाड़ होती थी।

रेणु के "मेला आँचल में" एक भूतहा जंगल का चित्रण हुआ है जहाँ पर लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। "कोठी के बगीचे में अंग्रेजी फूलों के जंगल में आज भी मेरी की कब्र मौजूद है। कोठी की इमारत ठह गई है। नील के होज टूट गये हैं। पीपल, बबूल तथा अन्य जंगली पेड़ों का एक घना जंगल तैयार हो रहा है। लोग उधर दिन में भी नहीं जाते, कलमी आम का बाग तहसीलदार साहब ने बन्दोबस्त में ले लिया है इसलिए आम का बाग साफ-सुथरा है किन्तु कोठी के जंगल में तो सियार बोलता है। लोग उसे भूतहा जंगल कहते हैं। ततमा टोली का नन्द लाल एक बार ईट लेने गया था। ईट में हाथ लगाते ही वह खत्म हो गया था। जंगल से एक प्रेतनी निकली और नन्द लाल को कोड़े से पीटने लगी— साप के कोड़े से। नन्दलाल वही डेर हो गया। बगुले की तरह उजली प्रेतनी।"⁵ बालदेव जी ने कई बार भूत को अपनी आँखों से देखा है। भेस के पीछे-पीछे खेनी-तम्बाकू माँगता

- 1 रेणु कलंकमुक्ति पृ० 58-59
- 2 रेणु कितने चोराहे पृ०-19
- 3 रेणु कितने चोराहे पृ०-28
- 4 रेणु. कितने चोराहे पृ० 43-44
- 5 रेणु मेला आँचल पृ०-14

हे भूत! डाकिन का पाँव उल्टा होता है और वह पेड़ की डाल से लटक कर झूलती है। भूत-प्रेत झूठ है? तब कमला किनारे, कोठी के जंगल के पास रात को जो भक्क से राकस जल उठता है, दोड़ता है और देखते-ही-देखते एक से दस हो जाता है सो क्या है?"¹ जादू-टोने पर मेरीगज गाँव की अधिकांश जनता विश्वास करती है। विश्वनाथ प्रसाद कहते हैं- "जोतखी जी से एक बार ^{बनवा} जन्तरे/ के देखा, झाड़-फूँक भी करवा के देखा परन्तु कुछ अन्तर नहीं आया।"² गाँव में पारवती की माँ को जादू-टोने में सबसे निपुण मानते हैं। जोतखी जी भी कम नहीं है "समझे हीरू! शुक्रवार को अमावस्या है। जिस पर तुझे सन्देह हो उसके पिछवाड़े में बैठ जाना। ठीक दो पहर रात को वह निकलेगी उसका पीछा करना। वह तुम्हारे बच्चे को जिलाकर तेल-फुलेल लगाकर गोरी में लेकर जब नाचने लगेगी उस समय अपना बच्चा छीन लो।"³ खलासी जी जो "रंमजूदास के गुहाल पर रह रह कर दीया की बाती को मुँह में लेते हैं अरे बाप! अलबत्त ओझा है खलासी जी।"⁴ इस प्रकार लोग जादू-टोने को बहुत महत्व देते हैं। गाँव के लोगों का ज्योतिष में विश्वास है। ज्योतिष विद्या में जोतखी जी ही पण्डित माने जाते हैं। उनका कहना है "हाथ की उर्ध्व रेखा तो सीधे तर्जनी में चली गई है, लेकिन कुंडली के दशम घर में शनि है।"⁵ इसलिए अशुभ है। इसी प्रकार वे बिना लक्ष्मी की पूजा किये बस्ता में हाथ न लगाने की सलाह देते हैं तथा शुक्रवार को कार्यारम्भ, यात्रा तथा गृह-निर्माण के लिए शुभ बताते हैं।⁶

रेणु के "परती परिकथा" में भी भूत प्रेत के अध विश्वास का चित्रण मिलता है। लोगों की धारणा है कि "हवेली के पिछवाड़े वाले ताड़ वृक्ष पर ब्रह्मपिशाच रहता है। विशाल परती पर, डेढ़ सौ एकड़ की पाँच परिधियों पर इस ब्रह्मपिशाच का राज्य था। प्रत्येक वर्ष शरद की चाँदनी में वह इन पाँच चक्रों में अपना रूपया पसार कर सूखने देता था।"⁷ परानुपर गाँव के लोग

-
- 1 रेणु मेला ऑचल पृ० 105
 - 2 रेणु मेला ऑचल पृ० 54
 - 3 रेणु मेला ऑचल पृ० 246
 - 4 रेणु मेला ऑचल पृ० 255
 - 5 रेणु मेला ऑचल पृ० 66
 - 6 रेणु मेला ऑचल पृ० 136
 - 7 रेणु: परती परिकथा पृ० 23

जादू-टोना करने में भी निपुण है। "पंचहरिया मूर्छावान से सुला देना, डिबियो के खोलने से अमावस्या की रात होना तथा अँगूठी के नगीने से आँधी-पानी छोड़ना"¹ जादू-टोना के सफल उदाहरण है। लुत्तो भी बाभना के सभी गुण-मन्त्र जानता है। तभी तो "गुण-मन्त्र फूँक कर चुटकी बजाकर भिम्मल पगलवा को भगा दिया।"² बुरे स्वप्न आदि के कारण "लुत्तो की माँ ने लगातार एक महीना झाड़-फूँक करवाया तब कहीं जाकर वह सपना बन्द हुआ।"³ जादू के बल पर ही जलधारी लाल "ब्रह्म पिशाच से भेंट करा सकता है।"⁴

रेणु के "जुलूस" उपन्यास में गाँव वाले समझते हैं कि तालेवर गोढ़ी ने खुट्टी खुरेइहा में एक साथ चार डायनों को नगा नचाया था। मृत बालकों को पुनरुज्जीवित करके तालेवर ने डाइनों का "गुण" हथिया कर अपनी चुनोटी में समेट लिया था। आज भी गाँव भर में उसका जादू लोगो के सिर चढ़कर बोल रहा है। आज भी वह मशान की अस्थियों जिसके घर-आँगन में गाड़ दे वहाँ ऐसा बनरभूता लग जाये कि एक वर्ष में ही सब धन-जन विनष्ट।⁵ तालेवर गोढ़ी जयराम सिंध को मन्तराई मिट्टी देता है ताकि वह जाकर पवित्रा के चरण तले डाल आये। उसका विश्वास है कि ऐसा करने से वह अवश्य अमावस्या की रात को स्वयं खिंची चली आयेगी। होता यह है कि मिडिल स्कूल की मजूरी की सूचना सुनाने के लिए अचानक पवित्रा गोडियर गाँव पधारी। बस फिर क्या था? सारा गाँव ताबडतोड़ उमड़ पड़ा। अवश्य वह तालेवर गोढ़ी के मन्त्र-बल से खिच कर नाचती हुई आई है। ग्रामवासी एक-दूसरे को दिखाकर कहते हैं "हाथ जोड़ती है, देखते नहीं?"⁶ गोड़िहारों और बंगालियों का ज्योतिष-विद्या में अगाध विश्वास है। कामदेव चौधरी बंगाली पवित्रा को इस विद्या का जानकार समझता है। उसके कथनानुसार "फारविसगज और कस्बा से लोग आकर उसी से दिन उचरवाते हैं—बगाली, बिहारी, मारवाड़ी सभी। पाँच पाँच देश के पत्रे हैं उसके पास बगाल का नदिया शान्तिपुरी, बिहार का तिरहुता और काशी जी का पाँजी।"⁷

- 1 रेणु परती परिकथा पृ० 10-11
- 2 रेणु परती परिकथा पृ० 77
- 3 रेणु परती परिकथा पृ० 265
- 4 रेणु परती परिकथा पृ० 279
- 5 रेणु परती परिकथा पृ० 38-39
- 6 रेणु जुलूस पृ० 88
- 7 रेणु जुलूस पृ० 48

रेणु जी लिखते हैं, "ज्योतिषियो ने अष्टग्रह योग के बड़े भयावह भविष्य की गणना की है। बड़े और पुराने नेताओं की अकाल मृत्यु से देश हर महीने अनाथ होता है। रोशनी बुझ रही है— एक-एक कर एक अज्ञात भय से सारा देश भयभीत है।"¹ रेणु के "कितने चोराहे" में मनमोहन के बाबा का जादू-टोने में विश्वास है। मनमोहन के बाबा कहते हैं "साधु सन्यासी लोगों से तनिक दूर ही रहना। उन लोगों का क्या, कोई ऐसा मन्त्र पढ़ कर फूँक दे कि हम लोगों को पहचानोगे भी नहीं।"² परन्तु बाद में जब काका स्वयं भी आश्रम की सेवा में जुट जाते हैं तो मनमोहन भी यही कहता है "महाराज जी का मन्त्र काम कर रहा है।"³

नागार्जुन "बलचनमा" में भूत झाड़ने की पद्धति का वर्णन करते हैं— "चूहे के बिल की मिट्टी पुराने बिनोले, तोड़े हुए कुश के तिनके, चार बूँद गगाजल, पीपल के सूखे पत्ते इतनी चीज मिलाकर, ठाकुर भूत झाड़ना शुरू करते हैं। ओइम् काली महाकाली, इन्द्र की बेटी, ब्रह्मा की शाली, फू इतना कहकर कुछ देर तक होठ पटपटाते हैं और फिर खवासिन की छाती पर फूँक मारते हैं।"⁴ नागार्जुन के "बाबा बटेसरनाथ" में ब्रह्मराक्षस से बाबा बटेसरनाथ को छुटकारा इस प्रकार मिलता है, "ककाली माई का नाम लेकर ओघड़ ने एक ही साँस में देसी ठर्रे का अद्वा चढ़ाया, महाप्रसाद तैयार किया था, जी-भर उसे भी पा लिया। इतमीनान से चरस का दम लगाया पहले उसने वेदी पर चिमटा फटकारा और जोरों से आवाज मारी— "ओ S S S ड अलउख् निरजन् भग् सा S S S S ले।।।" बाद में ध्वजा उजाड़ कर अलग गिरा दी चबुतरा खोद डाला। आखिर में लोहे की एक कील निकाली ओघड़ ने। उस कील को ओघड़ ने मेरे सीने

- 1 रेणु जुलूस पृ0-81
- 2 रेणु कितने चोराहे पृ0-57
- 3 रेणु कितने चोराहे पृ0-74
- 4 नागार्जुन . बलचनमा पृ0-21

मे जरा-जरा ग्यारह दफे ठोका-ठोका कर निकाल लेता ओर देख लेता, ग्यारहवीं बार बोला "चकरापाइन पाठक! अब तुम इस कील की हिरासत में आ गये बाबू! चलो मेरे साथ " औघड़ वह कील साथ लेता गया। रूपउली के उत्तर मकरमपुर के नजदीक जीवछ की पुरानी धार के किनारे एक बुढ़ा पीपल था, उस कील को बाबा जी ने उसी के सीने मे ठोक दिया हथोड़ी की चोट से जब समूची कील ठुक चुकी को औघड़ भभाकर जोरो से हँसा था।"¹

मनोतियों और भौतिक स्वार्थपूर्ति

लोक-जीवन में देवी-देवताओ एव ईश्वरीय आस्था का एक आन्तरिक उत्स है- मनोतियों। जिनकी पूर्ति हेतु लोग अपने अभीष्ट की अभ्यर्थना करते है। जीवन-जगत् के भौतिक स्वार्थ ही उन्हें पूजा ओर भक्ति की ओर उत्प्रेरित करते हैं। यों तो स्वार्थवादिता की प्रवृत्ति शहरी भौतिकवाद की ही देन है लेकिन गाँवों में ईश्वरीय कृपा केरूप में इसके लिए प्रार्थनाए करते हैं। सन्तान-रहित सन्तान की, गरीब धन की तथा उन दोनों से भरपूर व्यक्ति यश-लाभ की कामना करते हैं। विभिन्न देवी-देवताओ मे आस्था रखने वाले अपने-अपने मन में एक सकल्प निर्धारित कर लेते हैं ओर उसकी पूर्ति हेतु देवता विशिष्ट से निवेदन करते है ओर जब उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो अपनी श्रद्धानुसार या फिर जो संकल्प किया होता है उसी के आधार पर ये लोग उसकी पूर्ति करते हैं।

मनोतियों ओर मनोकामना सिद्ध होने पर उनकी पूर्ति को काफी तल्लीनता से किया जाता है। आस्था के वहाँ दो स्तर नहीं होते। "बाबा बटेसरनाथ" (नागार्जुन) में जयकिसन को सुनाई पुरानी स्मृति-कथा से मनोतियों पुष्ट होती हैं। "मनोरथ पूरा होने पर लोग आकर धूमधाम से मनोतियों चढाते हैं। रेशम की झूले, कोटिला के बने सिरमोर ओर मण्डप, जरी-गोटे की मालाएँ, पीतल, काँसे की घटियाँ, लाल इकरंगे का टुकड़ा धूप-दीप, फूल-फल, अच्छत-दूब, दूध ओर गगा जल, बेल ओर तुलसी के पत्ते फरफरहरी, मिठाइयाँ, पकवान, पान, मखान ढोल-ठाक-पिपरी! बारह मही मे बीस-पच्चीस बकरे भी बलि चढते थे- मचलते मुण्डों ओर तड़पते घड़ों की खूनी पिचकारियों से मेरा सीना सुख हो

उठता था। रंगो में बिजली दोड़ जाती थी, क्षण-भर के लिए पत्तो का हिलना रुक जाता था ।"¹ अज्ञान, अशिक्षा, दृढ़ निश्चयजन्य ये मनोतियाँ किस प्रकार मनायी जाती है। बलि जैसे हत्या-कर्म उद्देश्य की पूर्ति होने पर शुभ बन जाते हैं। हमारे आदर्शों की सामाजिकता कितनी खोखली है यह उपर्युक्त कथन से ज्ञापित होता है।

धर्म के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण

धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों के बावजूद गाँवों में धार्मिकता की एक नयी मानसिकता उभर रही है। वहाँ अब धार्मिक प्रभुत्व के स्थान पर सांसारिक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। अब वह आधुनिक हो गया है। लोग किसी कार्य के धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य के स्थान पर अब अर्थ-लाभ ही से परिचालित होते हैं। कही अर्थ-लाभ के लिए धार्मिक कार्य को बिल्कुल तिलाजलि दे दी जाती है और कहीं ये कार्य भार स्वरूप निबाहे जाते हैं और कहीं ये कार्य भार स्वरूप निबाहे जाते हैं। भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद का उदय, परम्परागत मान्यताओं के स्थान पर बौद्धिकता जन्य वैचारिकता का उन्मेष, धार्मिक, कट्टरता के स्थान पर धर्म-निरपेक्षता, धार्मिक-संगठनों में शैथिल्य-भावना तथा कर्मकाण्डों को निरन्तर उदासीनता घेनप रही है, जिसे ग्रामीण परिवेश के नये स्वर कहा जा सकता है।

सास्कृतिक आयाम ॥ प्राचीन एवं नवीन संस्कृति में सघर्ष ॥

भारतीय संस्कृति का मूल एव उसका सच्चा स्वरूप हमें लोक-जीवन में ही प्राप्त होता है। हमारा समस्त सास्कृतिक प्रसार कृषि और लोक-जीवन में ही परिव्याप्त है। मनुष्य के रूप में एक सामाजिक सदस्य के नाते उसके सारे

गाँव में नये और पुराने विचारों की टकराव है। गाँव में शहरी खान-पान एवं वेश-भूषा का प्रसार आ पहुँचा है। गाँव की फुलिया बालों में सुगन्धित तेल लगाती है, शहरी तौर-तरीके से रहती है। "साडी पहनने का ढंग, बोलने-बतियाने का ढंग, सब-कुछ बदल गया है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली अंगिया के नीचे जैसी छोटी चोली पहनती है, वैसे वह भी पहनती है। कान में पीतल के फूल हैं। फूल नहीं फुलिया कहती है— कनपासा। आँचल में चाबी का गुच्छा बाँधती है, पैर में शीशी का रंग लगाती है।"¹ शहरी संस्कृति और सभ्यता का संक्रमण गाँव में विविध स्तरों पर हो रहा है जिसके कारण प्राचीनता विच्छिन्न होती जा रही है।

रेणु ने "परती.परिकथा" में नवीन संस्कृति का प्रसार बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। परानपुर की सामूहिकता, एकता, सांस्कृतिक उच्चता आज शेष नहीं है। गाँव में युवक-युवतियाँ, नर-नारी, माँ-बेटी, बाप-बेटे सभी ने अपने-अपने अलग रास्ते अपनाए हैं। चकबन्दी ने घर-परिवार सभी को बाँट कर रख दिया है। उत्सव-त्योहार सभी की रगत चली गयी है। गाँव में नई-नई घटनाएँ घटती हैं। गाँव के आदमी गाँव में ही अज्ञात कुलशील बन गये हैं। कोई एक दूसरे से मुक्त हृदय से मिल तक नहीं पाता। इसी की आवश्यकता को अनुभव करता हुआ जितेन्द्र कहता है, "प्रीति-बन्धन के खोए हुए सूत्र को खोजकर निकालना होगा। नहीं तो इस सार्वभौम रिक्तता से मुक्ति की कोई आशा नहीं। परमादेव की सवारी के दिन, गाँव में चाचल्य। रघू रामायणी की गीत-कथ के समय, शाम-चकेवा की रातों में, बन्द मन के झरोखे जरा खुले थे। जाला, सकीर्तन, नाटक के अवसरों पर आनन्द से साग गाँव फूला रहता और, अब ?"² गाँव में क्या सम्बन्ध, क्या खान-पान, क्या रहन-सहन, क्या सोच-विचार सभी के नये-नये प्रतिमान उद्घाटित हो रहे हैं और ग्राम-जीवन की प्राचीनता में ये सब प्रकट हो रहे हैं।

नागार्जुन के दुखमोचन के टमका-कोडली गाँव में शहरी खान-पान और वेश-भूषा का प्रसार हो गया है।" नारियल का खुशबूदार तेल और प्लास्टिक

1 रेणु मेला आँचल पृ०-167

2 रेणु परती परिकथा, पृ०-351

की लम्बी कंधी इनके घरों में भी पहुँच चुकी है।"¹ दुखमोचन के माध्यम से गाँव में जागरूकता बढ़ती है। यहाँ पुराने विचारों और नये विचारों में टकराहट दिखाई देती है। पुरानी और जर्जर परम्पराओं के प्रति गाँव के लोगों की मानसिकता बदल रही है तथा नये विचारों की ओर गाँव के लोग आकृष्ट होते हैं। नागार्जुन के "नई पोथी" में गाँव की नयी पीढ़ी अनमेल विवाह का तीव्र विरोध करती है और विवाह नहीं होने देती। पुरानी पीढ़ी की संस्थागत मान्यताओं और अत्याचार के प्रति नयी पीढ़ी का विरोध यहाँ अत्यन्त मुखर हो उठा है।

सांस्कृतिक पर्व एवं त्योहार .

भारतीय संस्कृति की यह एक विशिष्टता है कि उसमें लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के जीवन को उज्ज्वल बनाने की भावना विद्यमान रही है। लोक-संस्कृति के पर्व, त्योहार, मेले, कलाएँ, प्रथाएँ, जन-रीतियाँ, रूढ़ियाँ एवं विविध स्स्कार प्रधान परम्पराएँ आदि इसके अवयव हैं। सांस्कृतिक पर्वों का मानव-जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की खुशियों से सम्बन्ध है। एक तरफ जहाँ जीवन के लिए आह्लाद लेकर आते हैं वहीं साथ कुछ शास्त्र सम्मत रूढ़-परम्पराओं एवं मान्यताओं का ध्यान करा मनुष्य के जीवन में सद्-असद् का ज्योति-बिन्दु छोड़ जाते हैं। हमारे लोक-जीवन में विविधता है अतः यहाँ के सांस्कृतिक उपादानों में भी इसके दर्शन होते हैं।

हमारे लोक-जीवन में त्योहारों का व्यापक महत्व है। लोग त्योहारों के दिन अच्छे वस्त्र पहनते हैं, बढ़िया-बढ़िया भोजन में पकवान आदि बनवाते हैं। घर में चारों ओर खुशी का वातावरण होता है। त्योहारों के मूल में धार्मिक भावना निहित होती है और लोग उत्तम भविष्य की कामनाएँ अपने-अपने देवी-देवताओं से करते हैं।

रेणु के "परती परिकथा" में "गाँव की कुंवारी लड़कियाँ, ब्याही बेटा-बेटी वाली अधेड़, बूढ़ी सब मिलकर "शामा-चकेवा" का त्योहार मनाती है त्योहार में बनाती है मिट्टी का शामा, मिट्टी का चकेवा। छोटे-छोटे दर्जनो किस्म के पक्षियों के पुतले। अन्दी धान के चावल का पिठार घोलती है। पोतती है प्रत्येक पुतले को। इसके बाद लिपे पुते सफेद पुतलों पर, पुतलों के पाँखों पर, आँखों पर तरह-तरह के रंग-टीप, फूल-लत्ती। लाल, हरे, नीले, पीले,

बेगनी, सुगापखी, नीलकण्ठी। पुतले ब्याही बहन बना देती। वूटियाँ रग-टीपकारी आदि कर देती है।

"पूर्णिमा से दो रात पहले से शामा-पराई की रात शुरू होती है। घर-घर से डालियाँ लेकर आती है लड़कियाँ। डालियों में चावल, फल, फूल पान सुपारी के साथ पछियों के पुतले। लम्बी पूँछवाली खजन, पूँछ पर सिन्दूरी रग का टीका वाला पछी, ललमुनियाँ। बिनरा वृन्दावन! जहाँ शामा-चकवा की जोड़ी चरेगी। छोटे-छोटे कीड़े-पतंगे, बरसात के जन्मे। असली कीड़े-पतंगे नहीं, मिट्टी के ही। वृन्दावन में चुगला आग लगा देगा। जली-अधजली चिड़िया वृन्दावन की आग को अपने छोटे-छोटे डेने से बुझावेगा। धान, दही, दूध और मिट्टी के ढेले खिलाकर, लड़कियाँ बिदा करेगी शामा-चकवा को "जहाँ का पंछी तहाँ उड़ि जा, अगले साल फिर से आ।" चुगला की चारी में और मुँह में आग लगाकर लड़कियाँ ताली बजाकर गावेगी- "तोरे करनवाँ रे चुगला तोरे करनवाँ ना। रोये परानपुर की बेटिया रे, तोरे करनवाँ ना।"¹

रेणु के "मेला आँचल" में मेरीगंज गाँव के लोग चेत संक्रान्ति के दिन सतुआनी पर्व मानते हैं उस दिन लोग दोपहर को सत्तू खाते हैं। उसके दूसरे दिन पहली वेशाख, साल का पहला दिन सिरवाँ पर्व का होता है। सिरवा पर्व के दिन चूल्हा नहीं जलता। लोगो का विश्वास है कि "बारहो भास चूल्हा जलाने के लिए यह आवश्यक है कि वर्ष के प्रथम दिन में भूमिदाह नहीं किया जाए।"² सिरवा पर्व के दिन सभी गाँव के लोग सामूहिक रूप से मछली का शिकार करते हैं। छोटे-बड़े, अमीर-गरीब सभी टापी और जाल लेकर सुबह ही निकलेंगे। संथाल लोग बधना पर्व³ मनाते हैं यह फूलों का त्योहार होता है। लोग बड़े धूम-धाम से होली का त्योहार मनाते हैं। होली की मादकता का वर्णन रेणु इस प्रकार करते हैं

1 रेणु परती.परिकथा पृ0 195-196

2 रेणु मेला आँचल पृ0 146

3 रेणु मेला आँचल पृ0 164

“ओर होली ? फागुन महीने की हवा ही बावरी होती है। आसिन-कातिक के मलेरिया ओर कालाजार से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा सजीवनी फूँक देती है। रोने-कराहने के लिए बाकी ग्यारह महीने तो हे ही, फागुन-भर तो हैंस लो, गा लो। जो जीये सो खेले फाग। दूसरे पर्व-त्योहार को तो टाल भी दिया जा सकता है। दीवाली में एक दो दीप जला दिये, बस छुट्टी। लेकिन होली तो मुर्दा दिलो को भी गुदगुदी लगाकर जिलाती है। बोरे हुए आम के बाग से हवा आकर बच्चे-बूढ़ों को मतवाला बना जाती है।”¹ स्त्रियाँ सामूहिक रूप से होली का गीत गाती हैं-

“नयना मिलानी करी ले रे सेया, नयना मिलानी करी ले।

अबकी बेर हम नइहर रहिबो, जो दिल चाहे से करी ले।

× × × ×

अरे बहियाँ पकड़ि झकझोरि श्याम रे,

फूटल रेसम जोड़ी चूड़ी,

मसकि गई चोली, भीगावल साड़ी

आँचल उड़ि जाए हो

ऐसो होरी मचायो श्याम रे ।”²

रेणु के “जुलूस” में ईद और दुर्गापूजा गाँव की मुसलमान और हिन्दू जनता मनाती है। हिन्दू और मुसलमान जनता में सहार्द्र कायम है। तभी तो कादिर अब्बा के घर हर साल ठाकुर बाड़ी से दो बार सौगात भेजी जाती है। ईद और दुर्गापूजा में। अपने पिता के साथ पवित्रा बचपन से ही ईद के मोके पर कादिर अब्बा की हवेली में जाती। कासिम, शमीम, शबनम-कादिर अब्बा के सभी बच्चे-दुर्गा पूजा में ठाकुरबाड़ी आते थे।”³

1 रेणु मेला आँचल पृ0 122

2 रेणु मेला आँचल पृ0 123

3 रेणु जुलूस पृ0 63

नागार्जुन के "रतिनाथ की चाची" में दिवाली, दुर्गापूजा"¹ और मधुश्रावणी त्योहार तथा नागार्जुन के एक अन्य उपन्यास पारो में कोजागरा, बडिसाति और मधुश्रावणी त्योहार ग्रामीण जनता मनाती है। कोजागरा, बडिसाति और मधुश्रावणी त्योहार मिथिला के विशिष्ट त्योहार हैं। कोजागरा त्योहार शादी के पहले साल आश्विन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।² बडिसाति पर्व शादी के पहले साल जेठ महीने में एक खास तिथि को मनाया जाता है। मधुश्रावणी त्योहार शादी के पहले साल सावन महीने में एक खास तिथि को मनाया जाता है।³ मिथिला में यह नवबधुओं के सौभाग्य का महान पर्व समझा जाता है। धृत मिश्रित बाती की हल्की लौ से वर-बधू के पेटों को छू देना है। वह ईस कर उठती है। सखी उसके पेटों पर दही शहद अथवा शीतलोपचार की ओर कोई वस्तु या मन्त्र मलती है।⁴

लोक-जीवन में आज भी त्योहार प्रचलित हैं लेकिन उन त्योहारों के पीछे व्याप्त धार्मिक भावना का हास हुआ है। समसामयिक जीवन में आर्थिक संकट, अभाव के कारण पर्वों और उत्सवों में आम जनता के उत्साह में अपेक्षाकृत कमी आई है। नई पीढ़ी में इन पर्वों के प्रति उतना उत्साह नहीं है। रेणु के शब्दों में "नये नौजवानों की नजर में इस तरह के पूर्व-त्योहार रूढ़िग्रस्त समाज की बेवकूफी के उदाहरण मात्र हैं। शामा-चकेवा, करमा-धरमा, हाक-डाक इत्यादि पर्वों को बन्द करना होगा।"⁵

मेले

लोक-जीवन में मेलों की प्रथा भी सांस्कृतिक प्रथा है। ये मेले या तो किसी विशिष्ट त्योहार के दिन लगाते हैं अथवा किसी अन्य सांस्कृतिक महत्व के दिन के उपलक्ष्य में लगते हैं। गाँव वालों के मेले एक प्रकार से उनके बाजार

- 1 नागार्जुन रतिनाथ की चाची पृ० 80
- 2 नागार्जुन पारो पृ० 34
- 3 नागार्जुन पारो पृ० 34
- 4 नागार्जुन : रतिनाथ की चाची पृ० 162
- 5 रेणु परती परिकथा पृ० 193-194

भी है और प्रदर्शनी भी, त्योहार भी है और सामूहिक उत्सव भी। मकर-संक्रांति, बसंत-पंचमी, शिवरात्रि, दशहरा, नाग-पंचमी, होली, दीपावली, जन्माष्टमी, राम नवमी, तीज, भाई-दूज आदि त्योहार हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण दिन हैं। कहीं किसी दिन और कहीं किसी अन्य दिन के उपलक्ष्य में मेले लगते हैं। आस-पास की ग्रामीण जनता इनमें बड़े हर्ष के साथ भाग लेती है और अपनी सामूहिकता का परिचय देती है लेकिन आज लोक-परिवेश में ये मेले पारस्परिक मिलन-स्थल के स्थान पर गुडई के क्षेत्र बन कर रह गये हैं।

रेणु ने "मेला ऑंचल" में लाल बाग मेला, राम नगर मेला, रोहतक मेला आदि का वर्णन किया है। "जोतसी जी की पहली स्त्री को मेला-बाजार देखने का रोग था आखिर बेचारी की मृत्यु भी मेले में ही हुई। उस साल अर्धोदय के मेले में वह जोरो का हेजा फेला था।"¹ "सोमा जट कल तामगज मेला में गिरफ्त हो गया अभी मेला से जो लोग आये हैं बोल रहे हैं।"¹ मेले में नोटकी भी आती है। "मदनपुर मेला में एक ठेटर कम्पनी आयी थी कलकत्ता से। उसमें एक लेला थी। उसी ने सकलदीप को फेंसा लिया।"³ चंपापुर मेले में दंगल का आयोजन होता है "देखने वालों पर कभी-कभी ऐसा जोस सवार होता है कि आस पास के लोगो में धक्कम-मुक्की शुरू हो जाती है। डेढ़ गज के एक-छोटे से चक्कर में रूस्तम घूमा और चौद का आसनान दिखा दिया।"⁴

रेणु के "परती परिकथा" में "गौर, मालदह जिला में हर साल, अपनी माँ के नाम दीया-बाती जलाने के लिए ओरतो का बड़ा भारी मेला लगता है।"⁵ और "मुलतानो पोखरा का मेला, जिले भर के हिन्दू-मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है। दोनों कोम की स्त्रियाँ तीन दिन तक नहाती हैं।"⁶ फारविस

- 1 रेणु मेला ऑंचल पृ० 66
- 2 रेणु मेला ऑंचल पृ० 245
- 3 रेणु मेला ऑंचल पृ० 254
- 4 रेणु मेला ऑंचल पृ० 259-261
- 5 रेणु. परती परिकथा पृ० 11
- 6 रेणु परती. परिकथा पृ० 326

-गंज के मेले में परानपुर की नट्टिने तम्बू लेकर जाती है। बहुत गहमागहमी है। पुलिस वाले रोकते हैं- "मेले में रडी-पुतरियाँ गोजरा गाने वाली हो या तम्बुकवाली, किसी को बसने का हुकुम नहीं है।"¹ पाशुपति मेला² और बदरिया घाट के मेले³ का वर्णन रेणु जी ने किया है।

रेणु के "जुलूस" में पवित्रा बचपन में पहली बार नारायणगंज काली मेले में गयी थी। मूर्ति देखकर वह डरी इसमें डरने की क्या बात है? माँ गुस्से में रहे या खुशी में माँ से कोई डर नहीं।"⁴ रेणु के "कितने चोराहे" आश्रम में सभी जाति और वर्ग के बच्चों का यह मिलन देखने योग्य होता है। एक साथ सेकड़ों बच्चे एक ही पवित्र में बैठकर प्रसन्न होकर खिचड़ी खाते हैं। दोपहर को पतंग का मेच-आकाश में सेकड़ों रंग-बिरंगी पतंगें- "ब-काटा, ब-काटा।" खेल-कूद-इनाम, हँसी-हल्ला, गीत-कीर्तन सारा दिन।"⁵

नागार्जुन ने "नई पोध" में सोराठ के मेले का वर्णन किया है। "सोराठ में शादी के उम्मीदवारों का मेला लगता है, पण्डित अपने बेटे को लेकर वहाँ पहुँच चुके थे। लडकी या लडके का ब्याह ठीक कराने के लिए गाँव के ओर भी लोग सोराठ गये थे।"⁶ नवजात धान के तोता-पखी पोधों से लहलहाते खेतों की पगडण्डियाँ अपनी छातियों पर हजारों-हजार मानव-चरणों की धमक सहस्र करके परम प्रसन्न हो रही थी और सोराठ के उस महामेला को दुआ दे रही थी।"⁷

भारतीय मेलों में उत्तरोत्तर धार्मिकता का स्थान लौकिक जगत् के क्रिया-व्यापार ले रहे हैं। यह आधुनिक सभ्यता गाँवों में मन्थर गति से जा रही है। ग्रामात्मा पर उसके प्रभाव निरन्तर पड़ रहे हैं और उन्हीं की क्रिया-परिणाम है कि गाँव के सभी सांस्कृतिक पर्वों के रंग निरन्तर मटमले हो रहे हैं। गाँव के लोग

- 1 रेणु परती. परिकथा पृ0-297
- 2 रेणु परती परिकथा पृ0-30
- 3 रेणु: परती: परिकथा पृ0 387
- 4 रेणु जुलूस पृ0-63
- 5 रेणु: कितने चोराहे पृ0-53
- 6 नागार्जुन. नयी पोध पृ0-8
- 7 नागार्जुन. नयी पोध पृ0-22

सामाजिक जीवन के विविध सुख-दुखों को भूल वर्ष-दा वर्ष में हर्षोल्लास से मिलते-जुलते थे, अब वह सब भी समाप्त हो गया है। मेला मात्र नाम का रह गया है। जिसमें गुडई, बदनामी, मारधाड़ सभी कुछ होता है।

कीर्तन एवं कथा-वार्ता आदि धार्मिक कृत्य

लोक परिवेश में व्याप्त धार्मिक आस्था के मूल में प्रकृति की प्रबलता और उनकी अज्ञानता है। उनकी समस्त जीवन-प्रणाली प्रकृति और भाग्य पर आधारित है। लोक-चेतना के आध्यात्मिक केन्द्र विन्दु कथा-वार्ता, कीर्तन, पाठ आदि हैं जिनके माध्यम से समय कुसमय ग्रामीण ईश्वर की स्मृति कर लेते हैं। लोक-चेतना में धर्म की गहनता के अतिरिक्त व्यापकता के भी दर्शन होते हैं, यद्यपि इस व्यापकत्व का आधार इतना ठोस न होकर खोखला है।

रेणु के "मेला ऑंचल" के मेरीगंज गाँव का मठ ही उनकी धार्मिकता का केन्द्र है। मेरीगंज स्थित गाँव के मठ पर भण्डारा, कथा-कीर्तन आदि यदा-कदा होते रहते हैं ताकि ग्रामीणों में धार्मिक भावना बनी रहे। सेवादास महन्थ की मृत्यु पर गाँव का भण्डारा होता है। लक्ष्मी कोठारिन के निर्देशन में कीर्तन होता है, सत्संग होता है। गाँव के कीर्तनियों लोग समदाउन शुरू करते हैं-

हाँ रे, बड़ा बड़ा रे जलन से सुगा एक ह पोसल,
माखन दुधवा पिलाए।
हाँ रे, से हो रे सुगना बिरिछी चढि बैठल
पिजड़ा रे धरती लोटाए ?¹

इस प्रकार एक के बाद एक खंजड़ी उठाते हैं और बोल उठते हैं। बड़ा आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है। गाँव के ये कथा-कीर्तन उनकी आध्यात्मिक-भावना के प्रबल आधार हैं और व्यक्ति इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति-जीवन और जगत् के विषय में सोचता है।

रेणु के परती परिकथा में जितन्द्र के आग्रह पर ताजमनी श्यामा-कीर्तन का एक पद गाती है-

"पगली माँ केर कोन भरोसा
खनहि मेया राजी-ई-ई-खुशी-ई
राशि-राशि हॉसि हँसे-ए"¹

काली पूजा की रात आठ बजे ताजमनी श्यामा कीर्तन का पद गाती है-

"हेरि हर ऽ मन ऽ मोहिनी, शिखर नन्दिनी-ई-ई-
काली कालभवऽयारिनी ई-ई-ई-।"²

श्यामा संकीर्तन की पहली कड़ी को जब ताजमनी ने तनमयता से दोहराया तो गाँव का एक-एक प्राणी रोमांचित हो उठा--- रघू रामायनी की गीत-कथा और सारंगी सुनकर भी जिन लोगों की चमड़ी पर कुछ असर नहीं हुआ था-वे भी आज दोड़ रहे हैं। सभी पुराने कीर्तनियाँ सब भेदभाव भूलकर कीर्तन में सम्मिलित हो गये।³ रेणु के "जुलूस" में "हर मंगलवार को ठाकुरतल्ला में कीर्तन होता -दस बजे रात तक ।"⁴ सन्ध्या मथिली कीर्तन "जय-जय भामिनी, असुर भयावनि"⁵ गाती है।

लोक जीवन में सांस्कृतिक पूजा-पाठ, कीर्तन एवं कथाएँ होने को आज भी होती हैं लेकिन उनकी सात्विकता, पवित्रता वह नहीं है जो पहले थी। लोक-चेतना का यह सांस्कृतिक परिवर्तन नये भावबोध का सूचक है।

लोक गीत

लोक गीत ग्रामीण जनता की भावना, उनके सवेगों, अनुभूतियों एवं उनकी सौन्दर्य-भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रामीण जिन भावों की अभिव्यक्ति

1 रेणु परती परिकथा पृ० 250-251

2 रेणु परती.परिकथा पृ० 252

3 रेणु. परती परिकथा पृ० 252-253

4 रेणु जुलूस पृ०-4

5 रेणु जुलूस पृ० 33

सामान्य तोर पर करते हुए हिचकते है, उन भावो की अभिव्यक्ति लोक-गीतों के माध्यम से विभिन्न पर्वो एव उत्सवों पर वे बड़े आह्लादक ढंग से करते हैं। त्योहारो एवं पर्वो पर तो सामूहिक लोक-गीतो के स्वर सुनाई पडते ही है, साथ ही दैनिक क्रिया-कलापो मे भी इन्हें सुना जा सकता है। गाँव के परिवर्तित परिवेश में शिक्षा एव विज्ञान के उन्मेष से भी नये-नये लोक-गीत जन्म ले रहे है। कृषि के नये साधनो से लोक-मानस मे प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं ओर उन्ही की अभिव्यक्ति इन गीतो मे परिव्याप्त है। खादी, चर्खा, गाँधी जी, स्वतंत्रता, वैज्ञानिक खेती आदि ने लोकगीतो को नये सन्दर्भ प्रदान किये है।

रेणु का "मेला आँचल" लोक तत्व का अद्भुत प्रयोग है। हमारे सांस्कृतिक पर्वो मे भी राजनीति की वर्तमान छाया पड़ रही है। लोक-गीतो मे यह भावना परिलक्षित है। मेरीगंज मे होली का त्योहार मुर्दा दिलो मे गुदगुदी पेदा कर देता है। आसिन कातिक के मलेरिया ओर कालाजार से टूटे हुए शरीर मे फागुन की हवा सजीवनी फूँक देती है ओर लोग ग्यारह महीने के लेते है। होली में भड़ोवा गीत के बोल लोगो को आनन्दित कर देते है-

"अरे हो बुडवक बभना, अरे हे बुडवक बभना

चुम्मा लेवे में जात नहीं रे जाए।

× × ×

सोही डोमनियाँ जब बनली नटिनियाँ, आँखी के मारे पिपनियाँ

तेकरे खातिर दोड़ले बोड़हवा, छोडके घर मे बभनिया

जोलहा, धुनिया तेली तेलनियाँ के पीये न छुअल पनियाँ

नटिनी के जोबना के गंगा-जमुनुवाँ मे डुबकी लगाके नहनियाँ

× × × ×

भकुआ बभना, चुम्मा लेवे में जात नहीं रे जाए।"¹

गाँव में होली का अपना ही राग रंग है। चारो ओर गुलाल उड़ रहा है। गाँव के नेता कालीचरण का दल बड़ा मुस्तेद है। उसके पास दो ढोल, एक ढाक, झाँझ-डम्फ सभी कुछ है। सभी अच्छे गाने वाले

भी उसके साथ है जिनमें गाँव के सुन्दरलाल, भुखीलाल, देवी दयाल तथा जोगीडा कहने वाला महंथा आदि प्रमुख हैं। महंथा दोहा-कवित्त आदि जोड़ने में बड़ा कुशाग्र है यद्यपि अभी वह मिडिल में ही पढ़ता है। होली के गीतों में आये तात्कालिक युग-बोध की अभिव्यक्ति निम्न लोक-गीत में द्रष्टव्य है-

"होली है! कोई बुरा न माने होली है।
 बरसा में गड़ढ़े जब जाते हैं भर
 बेग हजारों उसमें करते हैं टर्
 वेसे ही राज आज कांग्रेस का है
 लीडर बने हैं सभी कल के गीदड़ जोगी जी सर रर
 जोगी जी ताल न टूटे
 जोगी जी, तीन-ताल पर ढोलक बाजे
 जोगी जी, ताक धिना धिन!
 चर्खा कातो, खध्धड़ पहनो, रहे हाथ में झोली
 दिन दहाड़े करो डकेती बोल सुराजी बोली
 जोगी जी सर रर !"1

सन्ध्या की गोधूलि बेला में गाय और बेलों के साथ घर लोटते हुए चरवाहे सावित्री नाच का गीत गा रहे थे-

"आहे सखी चलू फुलवारी देखे है
 देखिबो सुंदर रूप
 नाना रसना फूल अनूप, चलू फुलवारी देखे है !"2

"मेला आँचल" में मेरीगज गाँव के समस्त टोली के लग गाँव में वर्षा न होने पर इन्द्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए-पानी बरसाने के लिए ओरते जाट-जट्टिने खेलती है जाट के पास हजारों भैंसे हैं। वह उन्हें

1 रेणु. मेला आँचल पृ0 125

2 रेणु. मेला आँचल पृ0 146

चराने के लिए कोसी के किनारे जाता है। जट्टिन घर में रहती है। दूध, घी और दही की बिक्री करती है। हिसाब रखती है सास या पति से झगड़ कर रूढ़कर जट्टिन अपने नेहर चली जाती है। जाट इसे ढूँढने जा रहा है। जट्टिन बड़ी सुन्दर थी, उसकी सुन्दरता की चारों ओर चर्चा हाती थी—

"सुनरी बाँस के छोकिनियाँ हो बाबू जी,
पातर बाँस के छोकिनियाँ हो बाबू जी।
गोरी हमार जटिनियाँ हो बाबू जी।
चाननी रात के इंजोरिया हो बाबू जी।
नान्ही-नान्ही दंतवा, पातर ठोरवा
छटके जेसन बिजलिया---।" ¹

वर्षा होने पर सोनाई यादव अपनी झोपड़ी में बारहमासा का तान छेड़ देता है—

"एहि प्रीति कारन सेत बाँधल,
सिया उदेस सिरी राम है।
सावन है सखी, सबद सुहावन
रिमझिम बरसत मेघ है।" ²

सोनाय अब झूमर बारहमासा का गीत गाना प्रारम्भ करता है—

"अरे फागून मास रे गवना मोरा होइत
कि पहिरु बसती रग है,
बाट चलेत—आ केशिया सँभारि बान्हू,
अँचरा है पवन झरे है ए ए ए ।" ³

- 1 रेणु मेला ऑचल पृ० 180—181
2 रेणु मेला ऑचल पृ०—184
3 रेणु: मेला ऑचल पृ०—185

प्रातः काल होने पर सोनाय खेत में गीत गाता है उसके साथ-साथ अन्य लोग भी विरहिन मैथिला गीत गाते हैं—

"आम जो कटहल, तूत जे बडहल
नेबुआ अधिक सूरेब।
मास असाढ़ हो रामा! पंथ जनि चढ़िहऽ,
दूरहि से गरजत मेघ रे मोर!"¹

बादल गरजने और बिजली चमकने से विरहणी का विरह और भी बढ़ जाता है—

"अडरे मास आसाढ़ है। गरजे घन
बिजुरी—ई चमके सखि हे ए ए!
भोह तजी कन्ता जाए पर—देसा आ आ।
कि उमडू कमला माई है!
हैं ऽ रे ! हैं ऽ रे ।"²

जिनके कंत परदेश से लौट आए हैं उनकी खुशी का क्या पूछना! झूलनी रागिनी उन्हीं सोभाग्यवतियों के हृदय में मिलन के उल्लास से खेतों में झूम रही हैं—

"मास असाढ़ चढ़ल बरसाती
घर—घर सखी सब झूलनी लगाती
झूली गावे,
झूली गावति मंगलबानी
सावन सखि अलि हे मस्त जवानी
× × ×
देखो, देखो।"³

- 1 रेणु. मेला ऑचल पृ० 186
- 2 रेणु. मेला ऑचल पृ० 186
- 3 रेणु. मेला ऑचल पृ० 186-87

मेरीगंज गाँव के सथाल परगना के आदिवासी सथालो से अधिक जागरूक है। वे सोने और चाँदी में क्या फर्क है जानते हैं। बिहार सरकार के जमींदारी प्रथा के समाप्त करने की घोषणा से सथालों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मादल और डिग्गा की ताल पर गीत गाते हैं—

"सोनो रो रूप रूपे रो रूप
सोना रो रूप लेका गातेज मेलाय
गातेज उर्दूह्य जीवोदो लोकतित।"¹

इस प्रकार "मेला आँचल" में विभिन्न उत्सव गीत, नृत्य-गीत, ऋतु-गीत, पूजा-गीत एवं वेयक्तिक सुख-दुःखात्मक गीतों की अभिव्यक्ति हुई है। नये-नये सन्दर्भों से नये-नये प्रकार विकसित हुए हैं— जैसे कामरेड वासदेव का नया "भडोवा", सुराजी-गीत, किराँती-गीत आदि। "मेला आँचल" में प्रयुक्त लोक-गीतों के सम्बन्ध में डा० शान्ति स्वरूप गुप्त लिखते हैं— "लोकगीत उनका मनोरंजन तो करते ही हैं दैनिक समस्याओं के विषय में सीधे-सीधे देहातियों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं।"²

रेणु के "परती"परिकथा" में भी विभिन्न लोक-गीतों की अवतारणा हुई है। कथा-गीत, नाट्य-गीत, नृत्य-गीत, उत्सव-गीत, पूजा-गीत, वेयक्तिक सुख-दुःखात्मक गीत आदि सभी प्रकार के गीत यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। परानपुर गाँव में शामा-चकेवा, करमा-धरमा, हाक-डाक जैसे त्योहारों पर गाये जाने वाले गीत कितने सवेदनात्मक हैं जिनमें पंक्ति-पंक्ति में लोकानुभूतियाँ गुंथी हुई हैं।

परानपुर गाँव में शामा चकेवा की रातें बड़ी आह्लादक होती हैं। सार गाँव की स्त्रियाँ पूर्णिमा के दिन तीन-चार रातों तक खूब गाती हैं। गाँव की पट्टी-लिखी मलारी पुराने गीत को नई तर्ज देकर गाते हैं—

1 रेणु: मेला आँचल पृ० 173

2 शान्ति स्वरूप गुप्त— हिन्दी उपन्यास, महाकाव्य के स्वर
पृ०-89

"गेहरी -ई-ई नदिया-या-या अगम बहे धारा-आ कि राम रे,
हँसा मोरा डूबियो नि जाये
रोयी-रोयी मरली-ई-ई चकेवा-वा, कि रामः,
आ रे हँसा लोटी के आव---।"¹

लीला और ताजमनी के कहने पर मलारी एक ओर पनकोआ वाला गीत गाती है-

"हाँ रे, पन-कउवा---
सावन-भादव केर उमड़ल नदिया
भाँसि गोल भैया केर बेड़वा रे, पन-कउवा।
हाँ रे, पन-कउवा, मचिया बेसली मेया मने-मने गुनेछे,
भैया गइले बहिनी बुलावेले रे, पनकउवा---।"²

परती परिकथा मे आल्हाँ गीत का चित्रण हुआ है। इस गीत में इतना लय और मार्धुय होता है कि जिसे सुनकर बूढ़े भी जवान की तरह उत्तेजित हो जाते है-

"सुमरि भवानी जगदम्बा को
ओ काली को शीश नवाय,
हाल बखानू नेता जी का आ-आ-आ-आ,
अरे जिनकर भुजा रहल लहराय,
लहर-लहर लहराय जवानी-ई-ई-ई-ई।
डिडि-चट, डिडि-चट --- चटपटाक!"³

परती.परिकथा में तो कई गीतों के साथ वहाँ के परिवेश की कई लोक कथाएं भी सम्बन्धित है। वास्तव में उनके गीतों की समाप्ति बड़ी

- 1 रेणु परती.परिकथा, पृ0-203
- 2 रेणु परती:परिकथा पृ0-203
- 3 रेणु परती परिकथा पृ0 374-375

उपयुक्त बन्न पड़ी है। परती-परिकथा के लोक-गीत के सम्बन्ध में कृष्णानन्द "पीयूष" कहते हैं- परती-परिकथा का आधार लोकगीत की भावभूमि है। फलतः इसमें पूर्णिया जिले में गाये जाने वाले गीतों का सुन्दर संकलन हुआ है।¹

नागार्जुन के बलचनमा में माघ बीस रोज बीत चुका था। आम मजरने का समय आ गया था। फागुन के आगमन के पूर्व ही वातावरण में एक प्रकार की मादकता परिव्याप्त थी। आम के पेड़ के नीचे एक आदमी फाग गुनगुना रहा था-

"सखि हे मजरल आमक बाग।
कुहू-कुहू चिकरए कोइलिया
झींगुर गावए फाग।
कत हमर परदेस बसइ छथि
बिसरि राग-अनुराग।
विधि भेल बाय, सील भेल बेरी
फुटि गेला ई भाग।
सखि हे मजरल आमक बाग---"²

नागार्जुन के "बाबा बटेसरनाथ" में रात के आखिरी पहर में भैस की पीठ पर बैठकर चरवाहे ने तान छेड़ी

"उमर बीत गई
बाल पकने लग गये
पिछले बारह वर्षों से
इस आँचल में गाँठ-बाँध रखी है मेने
आने का लेता है तो भी नहीं नाम
निठुर मेरा दुसाध
राजा सलहेस प्रीतम मेरे।
तेरे नाम पर गाँठ बाँध रखी है
अपने आँचल में मेने
ओ निठुर! निर्मोही!"³

1	कृष्णानन्द "पीयूष" चितन- अनुचितन पृ0210
2	नागार्जुन बलचनमा पृ0 111
3	नागार्जुन बाबा बटेसरनाथ पृ0-15-36

नागार्जुन के "वरुण के बेटे" में नीरस और खुरखुन कमला मेया का वन्दना-गीत गाते हैं-

"ओ कोयला देवता
 कमला नदी के बीचो-बीच
 तैयार हो गया बौंध
 तुमने उस बौंध पर फुलवाडी लगा दी है
 × × ×
 अजी किस पर सवार होकर जायेगी मेया?"
 × × ×
 हैंस पर चढकर आयेगी कमला मेया।
 होकर मगर पर सवार चली जायेगी।
 तिरहुत (मिथिला) की तरफ बहायेगी धारा!"¹

मछुवारो के गीत में मछली, जो उनके जीवन का आधार है, का उल्लेख कई बार आता है। दारू-ताड़ी की मस्ती में भोला अक्सर गुनगुनाता है-

"मुंगुरी को मात करती है मेरी प्यारी
 वो रगत और ओर वो चिकनापन
 कहाँ से लायेगी मंगुरी बेचारी
 मात करती है मंगुरी को मेरी प्यारी
 मेरी जान! मेरी जान! मेरी जान।
 निछावर है तुझ पे भोला के परान।।"²

गरोखर में महाजाल डाला जा चुका है। मछुवारे शारीरिक थकान को दूर करने के लिए काम करते समय गाना भी गाते जाते हैं। गंगा सहनी अपनी जाति के महान पूर्वज सेनापति जयसिंह का चरित गुनगुना रहा था। बाये हाथ का पंजा बाये कान पर रखकर गंगा ने दाहिने हाथ को सामने फेला दिया और ऊँचे स्वर में

1 नागार्जुन वरुण के बेटे पृ0-49-50

2 नागार्जुन वरुण के बेटे पृ0-62

गाने लगा

"बडआ, खइयउने
 आच ने खइयउ बउआ जे सिड मातीचूर मिठाई ओ।
 × × ×
 ओ सिंहिनी माता, नहीं चाबूंगा पील-पके पान का बीड़ा
 नही रहूंगा तेरे तट पर, मेनी मण्डप मे
 भाग जाऊंगा लालपुर
 लालपुर मे रोती हे जसमती, मेरी बहन
 भाग जाऊंगा में दूर, बहुत दूर!"¹

मछुए अब आखिरी बार जोर लगा रह थे। काम खत्म पर था। इसी से समूह की वह विराटशक्ति आशा ओर उमंग में विजयसूचक गाले दागने लगी—

"ऊपर टान
 —हुइयो।
 —बाँए दबके,
 —हुइयो।
 ढील रस्सा
 —हुइयो।"²

"वरुण के बेटे" में खलासी ओर पेटमेन बारहमासा के पद गुनगुना रहे थे—

"सावन हे सखि अति भयावन
 निठुर पिय नहि पास, यो!
 चपल दामिनि, विकल भामिनि
 ककर करती आस यो।
 मास भादो, कीच-काँदो——"³

-
1	नागार्जुन वरुण के बेटे पृ०-53
2	नागार्जुन वरुण के बेटे पृ०-54
3	नागार्जुन वरुण के बेटे पृ०-79

लोक नृत्य

भारतीय ग्रामीण जन-जीवन में लोक नृत्य की परम्परा आज भी विद्यमान है।" लोक नृत्य हमारे लोक-जीवन में खुशी और आह्लाद लेकर उपस्थित होते हैं। विभिन्न पर्व एवं त्योहारों पर भी इनका आयोजन होता है जैसे होली, दीवाली, दशहरा, नागपंचमी, बसंत आदि। गाँव में ये नृत्य वहाँ की सामाजिकता एवं सामूहिकता की भावना को और बलवती बनाने की भूमिका निभाते हैं।"¹

रेणु के "मेला आँचल" में मेरीगज गाँव में होने वाले विविध नृत्यों का बड़ा जीवन्त रूप प्रस्तुत हुआ है। वहाँ जालिमसिंह नाच, विदापत नाच, ठठर कम्पनी-नाच, विदेसिया-नाच, बलचाही-नाच, सथाली-नाच, विहला नाच आदि सभी प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं। गाँव के विदापत-नाच में गाँव के कुछ तथाकथित बड़े आदमियों को छोड़कर सभी भाग लेते हैं। गाँव के कुछ पढ़े-लिखे लोग भी उसे देखना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं। नाच में मृदंग, करताल, झाल सभी बजते हैं। गाँव के विभिन्न पात्र बड़ी अटपटी पोशाक पहनते हैं, बड़ी-बड़ी विचित्र आकृतियाँ बनाते हैं। ग्राम-समाज बड़े मुक्त-हृदय से आनन्द-विभोर हो उठता है। शामियाना आदि सब तनता है। सिंघ जी चलितरा को उत्साहित करते हैं तो नाच में वह भी अपना मोर्चा जमाता है—

"धिनागि धिन्ना, तिरनागि तिन्ना
 धिनक धिनता तिरकत ग-द-धा!
 आहे चलहु सखि सुखधाम, चलहु!
 आहे कन्हैया जहाँ सखि है,
 रास रचाओल है! चलहु है चलहु।
 धिन्ना तिन्ना नात्रि धिन्ना!
 आहे सिर बिरनाबन कुज गलिन में
 कान्हु चरावत धेनु

×

×

×

धिरिनागि धिरि नागि धिरिनागि

आहे! अबे गिरे रहलो नि जाए, चलहु है चलहु।"²

1 डा० ज्ञानचन्द गुप्त स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम-चेतना
 पृ० 230

2 रेणु मेला आँचल पृ० 79-80

रेणु के परती.परिकथा में सुन्दरि नेका पूर्णिमा की चाँदनी में ताड़ की फुगनी के पास नाचती है—

'छम्म-छम्माँ-ओं!
करिके सोलहो सिंगार
गये मोतियन के हार
केशिया धरती लोटाय
चुनरी मोती बरसाय
चुन्नी पन्नों बिखराय-य, छम्म-छम्मा नाचे सुन्दरि नेका!
आँख मारे! रे भेरा-आ-ह दाँत मा रो-ओ!"¹

रेणु के "जुलूस" में "कारे मण्डल ओर रब्बी पासमान वाला लखिन्दर-बेहुला नाच में नटुआ थे। करीब तीस साल पहले इस इलाके में यह नाच खूब चला था। बगला पाला।"² बेहुला नाच के पुराने मूलगेन है तालेवर गोढ़ी।"³ नाच के समाजियों ने मूलगेन कारे के साथ गीत गाना शुरू किया। खोल ओर करताल बजने लगे।

चाँदों बनिया साजिलो बारात ओ-रे-चाँदो
बनिया रे-ए-ए-ए-ए-ए!
अरे एक लाख हाथी साजिलो, दुई लाख घोडा
हाथीर ऊपर होथा साजे चाँदो अधिकारी
ओ-रे-चाँदो बनिया-रे-ए-ए-ए!"⁴

लखिन्दर बना है धानुक टोली का अनूपलाल। बरात के लोग भी नाच के समाजी है इसलिए गीत की लय पर खोल के ताल पर सभी नाच रहे हैं। गाड़ी हाँकने वाले भी ताल पर ही गाड़ी हाँक रहे है। घोड़ पर बैठे लोग ताल पर ही देह हिला रहे है। गाँव में ऐसा नाच कभी नहीं हुआ पहले।

- 1 रेणु. परती परिकथा पृ० 150
- 2 रेणु जुलूस पृ०-20
- 3 रेणु जुलूस पृ०-76
- 4 रेणु जुलूस पृ०-94

लोक नृत्य

भारतीय ग्रामीण जन-जीवन में लोक नृत्य की परम्परा आज भी विद्यमान है।" लोक नृत्य हमारे लोक-जीवन में खुशी और आह्लाद लेकर उपस्थित होते हैं। विभिन्न पर्व एवं त्योहारों पर भी इनका आयोजन होता है जैसे होली, दीवाली, दशहरा, नागपंचमी, बसंत आदि। गाँव में ये नृत्य वहाँ की सामाजिकता एवं सामूहिकता की भावना को और बलवती बनाने की भूमिका निभाते हैं।"¹

रेणु के "मेला आँचल" में मेरीगज गाँव में होने वाले विविध नृत्यों का बड़ा जीवन्त रूप प्रस्तुत हुआ है। वहाँ जालिनसिंह नाच, विदापत नाच, ठेठर कम्पनी-नाच, विदेसिया-नाच, बलचाही-नाच, सथाली-नाच, विहला नाच आदि सभी प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं। गाँव के विदापत-नाच में गाँव के कुछ तथाकथित बड़े आदमियों को छोड़कर सभी भाग लेते हैं। गाँव के कुछ पढ़े-लिखे लोग भी उसे देखना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं। नाच में मृदंग, करताल, झाल सभी बजते हैं। गाँव के विभिन्न पात्र बड़ी अटपटी पोशाकें पहनते हैं, बड़ी-बड़ी विचित्र आकृतियों बनाते हैं। ग्राम-समाज बड़े मुक्त-हृदय से आनन्द-विभोर हो उठता है। शामियाना आदि सब तनता है। सिंघ जी चलितरा को उत्साहित करते हैं तो नाच में वह भी अपना मोर्चा जमाता है—

"धिरनागि धिन्ना, तिरनागि तिन्ना
धिनक धिनता तिरकत ग-द-धा!
आहे चलहु सखि सुखधाम, चलहू!
आहे कन्हैया जहाँ सखि है,
रास रचाओल है! चलहु है चलहु!
धिन्ना तिन्ना नात्रि धिन्ना!
आहे सिर बिरनाबन कुंज गलिन में
कान्हु चरावत धेनु

× × ×

धिरिनागि धिरिनागि धिरिनागि
आहे। अबे गिरे रहलो नि जाए, चलहु है चलहु।"²

1 डा० ज्ञानचन्द गुप्त स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम-चेतना
पृ० 230

2 रेणु मेला आँचल पृ० 79-80

नरेश वर्मा के अथक प्रयास से धागड़ों के नाच का दिल्ली में प्रदर्शन होता है। "पूर्णियाँ जिले में युगो से बसे हुए इन धागड़ों ने कभी किसी दिक्कूँ गेर धाँगड़ को अपने नाच में शरीक नहीं किया। नरेश वर्मा ने धागड़ टोली के मुखिया का दिल न जाने कैसे जीत लिया। नाच शुरू हुआ—

"मादल बजा नाच दल का

बासुरी बोली

× × ×

युवतियाँ एक दूसरे के कन्धे पर हाथ रखकर घेरा बनाती है

पुरुष सामने की पक्तियों में विभिन्न वेष में

मादल और बाँसुरी वाला बीच में— सिर में मोर पुच्छ खोसे

डाडिगा—डाडिगा—डाडिगा।

कौन बने किशना बैसिया बजावे

कौन बने गइया चराबे मोहना— हे रे। हे रे— हे रे

डाडिगा—डाडिगा"¹

पवित्रा किसी दूसरे लोक में पहुँच गयी। मादल और डिग्गा की आवाज खोल ओर करताल के सुर में खो गयी है। यह नृत्य धागड़ों में सामूहिकता की भावना को ओर बलवती बनाता है।

लोक कथाएँ

लोक मानस में प्रचलित कथाएँ लोक कथाएँ होती हैं। कथा को गीत में ढाल कर सुनाई जाती है। रेणु के "मेला आँचल" के मेरीगज गाँव में अनेक लोक कथाएँ प्रचलित हैं— सुरंगा—सया—ब्रिज की कथा, दुमर पिज्जेमान की कथा, लोरिका की कथा, कमला मेया की कथा, कोआ कथ की कथा आदि। विविध सन्दर्भों में प्रस्तुत हुए विवरण लोक-रंग की छटा बड़े ढंग से उभारते हैं। मेरीगज के तत्रिया टोले में महगूदास के घूर के पास लोग जमा हैं। तत्रिया टोले में खलासी जी द्वारा लाया मोरंगिया (नेपाली) गाँजा खूब फूँकता है, गाँव के बीमार लोगो की झाड़ू—फूँक भी होती है। सुरंग—सदाब्रिज की कथा में सदाब्रिज पर आसक्त स्त्री की कथा सुनाई जाती है—

"नहि तोरा आहे प्यारी तेग तरवरिया से,
नहीं तोरा पास में वीर जी।

एक सखी ने पूछा कि हे सखी, तुम्हारे पास न तीर है न
तलवार

नही तोरा आई प्यारी तेग तरवरिया से
कोनहि चीजवा से मारतू बटोहिया के
धरती लोटा बोला बेपीर जी-ई-ई-ई।

यह सुनकर जो स्त्री सदाब्रिज पर आसक्न रहती है बोली-

सासू मोरा मरे हो, मरे मोरा वहिनी से
मरे ननद जेठ मोर जी!
मरे हमार सबकुछ पलिबरवा से,
फसी गइली परेम के डोर जी।

इतना कहवार वह सदाब्रिज के पास आई ओर पानी पिलाकर प्रेम की बातें
करने लगी।

आजु की रतिया हो प्यारे, यही बिताओ जी।"¹

गाँव के नर-नारी बड़े शोक में सुरगा-सदाब्रिज की कथा का रसपान करते
हैं। कथा के मध्य स्त्रियों के पारस्परिक झगड़े भी उम्र कथा की तल्लीनता में डूबे लोक
मानस का ध्यान विचलित नहीं कर पाते।

मेरीगंज गाँव में शाम के समय घूरे के पास "लोरिक" या "कुमार बिज्जमान"
की गीत कथा होती है-

"अरे राम राम रे देवा रे हसर रे महादेव,
बाये ठाढी देवी दुरगा दाहिन बोले काग।
अपने मन ये सोच करेये मानिक सरदार
बान से नाही माने कन्नोजिया गुआर।"¹

रेणु के "परती परिकथा" के परानपुर गाँव में अनेक लोक-कथाएँ रानी-डूबी-घाट, दुलारी दाय, परगना हवेली घाना, सुन्नरि नेका, शामा-चकेवा आदि, प्रचलित हैं। परानपुर गाँव की इस व्यथा-भरी बंध्या परती धरती की भी एक कथा है, जिसे उसकी छोटी-मोटी नदियाँ आज भी चार महीने तक भरे गले से, कल-कल सुर में गाकर सुनाती हैं लेकिन इस व्यथा कथा को केवल प्रकृति ही समझ पाती है। इनके अतिरिक्त सुरंगा-सदाब्रिज, होरिल सिंह, घुघली घटवार, टोला-मारु, चन्ननियाँ आदि गीत-कथाएँ भी वहाँ के ग्रामीण परिवेश में प्रचलित हैं।

सुन्नरि नेका की कथा का प्रसंग रघू रामायणी के सिवाय कोई नहीं जानता। सुन्नरि नेका की कथा अत्यन्त मार्मिक कथा है और उसके सुनाते सुनाते रघू रामायणी की आँखों के आँसू टपकते होते और उनकी सफेद दाढ़ी के भीग जाती।" कुंड खुदाई की असली कथा है- सुन्नरि नेका। गाँव के दक्खिन-पूरब कोने में सुन्नरि नेका की डीह है। नेका डीह। सुन्नरि नेका की गीतो-भरी कहानी तो रघू को सपने में मिली है। कोई नहीं जानता। जानेगा कैसे? पूरी गीत-कथा किसी ने सुनी ही नहीं।"² सुन्नरि नेका की कथा प्रारम्भ से पहले विविध सस्कार भी आवश्यक हैं। सुन्नरि नेका की एक प्रसंग है जिसमें सहस्र राक्षसों के आगमन से पृथ्वी और आकाश की स्थिति का ध्वन्यात्मक बिम्ब प्रस्तुत हुआ है-

"धरती डोल गयी भाइयो घर-घर=पट-पट, पट-पट-पाट,
घडिग घडिगा गिड़पत गागु
कुहाँ-कुक्काँ
जी, घड-घड़के धरती माप,
धडक-धड़ा-धड़-हाय रे बाप,
थरक-थरा-थर थारिया जेसन-
थर-थर काँपे चान,
कि पातालपुरी में लुकनियाँ पनियाँ रे-ए-ए,

कि रे रघुआ रे-ए-ए, जगहो खोजि न पावे।
कुँक्काँ-कुहाँ "1

रेणु में लोक-कथाओं को मात्र संग्रह करने की ही क्षमता नहीं अपितु उनके सर्जन और उन्हें अद्भुत तोर-तरीको से अभिव्यक्त करने की भी गहरी जानकारी है।

लोक नाट्य

रेणु के "परती परिकथा" में "परानपुर" नाम की नाट्य समिति ग्राम में सांस्कृतिक सोना विकसित करने का प्रयास करती है।² लोक नाट्य में समसामयिक समस्याओं का भी चित्रण रहता है। मनोरजन के साथ समस्याओं से साक्षात्कार होता है। परती परिकथा के लोक नाट्य पर डा० रामगोपाल सिंह की टिप्पणी है कि "जितेन्द्र के द्वारा आयोजित नाटक "पंचचक्र" में कोसी के प्रकोप में डूबते हुए गाँव, बहती हुई लाशें, चीख-पुकार से लेकर बाँध बाँधने के संघर्ष तथा परती के फसल के लहलहाने तक के दृश्यों में उपन्यास की समस्त कथा के मर्म को अपनी समस्त गहराई के साथ उभार कर भविष्य की कल्पना को साकार रूप प्रदान कर जनता में नई आशा का संचार किया है।"³

शैक्षणिक चेतना

आधुनिक जगत में राष्ट्रीय उत्थान का एक मात्र आधार शिक्षा है। शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र अपनी आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उन्नति कर सकता है। वह नवीनतम उपलब्ध ज्ञान का प्रसार एवं विकास करती है। ग्रामीण-शिक्षा उत्तरोत्तर फेल रही है। जिससे ग्राम-जीवन में नवीन जागृति एवं अधिकार बोध आया है। अज्ञान और अशिक्षा जनित परम्पराएँ दिनोदिन टूट रही हैं और गाँव विविध सन्दर्भों में नूतनता प्राप्त कर रहे हैं। ग्रामीण शिक्षा के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। उनके मनोभावों में और उनकी दृष्टियों में शिक्षा की उपयोगिता स्पष्ट हुई है।

1 रेणु परती परिकथा पृ०-148

2 रेणु परती परिकथा पृ०-360

3 डा० राम गोपाल सिंह आधुनिक हिन्दी साहित्य पृ०-225

उद्घृतकर्ता, डा० मृत्युन्जय उपाध्याय हिन्दी में आँचलिक उपन्यास

नागार्जुन के "बाबा बटेसरनाथ" के सपुत्तरी ग्राम में शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। गाँव में लोग उत्साह से पढ़ने लगे हैं। इसी का विवरण तो बाबा बटेसरनाथ जेकिशुन को देते हुए कहते हैं कि, "तेरी जाति-बिरादरी के लोग भी पढ़ने-लिखने लगे हैं। कुछ तो अच्छे ओहदों पर भी पहुँच गये हैं। कई अब असेम्बली के मेम्बर भी हैं। पहले जमाने में ज्ञान-विज्ञान और पढ़ाई-लिखाई बड़ी जाति वालों की बपोती थी। अब पाठशालाओं और स्कूल के दरवाजे सभी जातियों के बच्चों के लिए खुल गये हैं। मगर जँची जात वालों का आपसी पक्षपात और शुभलाभ के लिए उनकी आपाधापी जब तक मौजूद रहेगी तब तक मानव समाज की सामूहिक प्रगति नहीं होगी।"¹ बाबा बटेसरनाथ के इस कथन में दो बातें स्पष्ट हैं- शिक्षा की सार्वजनिकता और उसमें चल रही आपाधापी की प्रवृत्ति। उच्च वर्ग की आपाधापी के मनोवैज्ञानिक कार्य और कारण हैं। अहम की टूटन में इस प्रकार की विसंगतियाँ स्वाभाविक हैं।

रेणु के "जुलूस" में दीपा की विधवा माँ के मन में अपनी दीपा को पढ़ाने की ललक है। वह इसके लिए समाज से भी टक्कर ले सकती है। उसकी शैक्षणिक-चेतना द्रष्टव्य है जब वह अपने पहलवान जेठ को कहलाती है कि, "दीपा, पहलवान बाबा से कहो कि लोग जो कुछ कहें, मैं दीपा को लड़के का लिबास पहनाती हूँ। पहनाऊँगी। वनस्थली विद्यापीठ में भेजकर लाठी, भाला, घुड़सवारी की ट्रेनिंग दिलवाऊँगी। अब लोग जो भी बोले।"² यह दृढ़ गानसिक्ता विधवा माँ की नीति है। अपितु पहलवान जेठ भी नये विचारों के प्रति जागरूक है नहीं तो वे यह न कहते, "लोक साला क्या बोलेगा? मारते झापड़ से "थूथना" झाड़ देंगे।"³ देश के गाँव-गाँव में शिक्षा की हवा फैल गयी है। युवक और युवतियाँ सभी इसके महत्व को पहचानने लगे हैं।

रेणु के "परती परिकथा" में भी नारी-शिक्षा के स्वर विद्यमान हैं। परानपुर के हरिजन महीचन की लड़की मलारी शिक्षा ही नहीं पाती अपितु शिक्षा देने का उत्तराधिकार पा वह गाँव के स्कूल में अध्यापिका लग जाती है। गाँव के सुवशलाल से उसके प्रेम-सम्बन्ध हो जाते हैं और एक दिन उसकी परिणति यह होती है कि

1 रेणु जुलूस पृ०-75

2 रेणु जुलूस पृ०-76

दोनो गाँव छोडकर भाग जाते हे ओर अन्तर्जातीय सिविल विवाह कर लेते हे। लोक-चेतना मे नारी-शिक्षा अभी रस-बस नही पाई हे। अपने अज्ञान के कारण लोग उसे बुराई का कारण मानते हैं। मलारी की शिक्षा सारे गाँव की आँखों मे किरकिरी की भाँति खटकती हे। उस समय स्थिति ओर भी भयकर हो जाती हे जब वे दोनो भाग जाते हैं। "घाट-बाट, खेत-खलिहान, डगर-सड़क, ओर गली-गली मे बस एक ही चर्चा हद हो गयी। जुल्म हो गया। जित्तन का भी कान काट लिया। हरिजन उद्धार हो गया।"¹ गाँवों मे नारी शिक्षा के प्रति उदासीनता ही परिव्याप्त हे। लेकिन शिक्षा ने लोक चेतना को प्रभावित किया हे इससे इन्कार नही किया जा सकता।

उपसंहार

लोक चेतना अनेकता में एकता के स्वरा का संयोजन एवं उद्घाटन करने वाली परम्परित एव प्रगतिशील मानसिकता है। लोक चेतना अपने मूल स्रोत आदिम प्रवृत्ति से कभी अविच्छिन्न नहीं हुई साथ ही उसने युगीन प्रभावों के सहज रूप में ग्रहण किया। लोक चेतना अपनी सांस्कृतिक प्रक्रिया में विकसित रूप धारण करती है और लोक-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभिव्यक्त होती है। लोक चेतना के विविध आयाम हैं जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एव सांस्कृतिक। रेणु और नागार्जुन के उपन्यास मिथिलांचल के जन सामान्य की चेतना के इन विविध आयामों और यथार्थ के विभिन्न आवर्तों के उद्घाटन में संलग्न दृष्टिगत होते हैं। रेणु और नागार्जुन ने मिथिलांचल के लोक मानस में व्याप्त रूढ़ियों को उजागर कर जीवन के नये तरीके, नवीन आकांक्षाओं का प्रतिपादन की पहल करके अपने सामाजिक दायित्वबोध को निभाया है।

लोक-जीवन में राजनीतिक चेतनागत विषम आवर्तों की स्थिति मुख्यतः स्वतंत्रता के पश्चात् ही आई है। रेणु और नागार्जुन के उपन्यास स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षों में जूझती मिथिलांचल की ग्रामीण जनता और उनकी संघर्षशील मानसिकता को प्रतिपादित करते हैं। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद की स्थितियाँ तो और भी सघन होकर इनके उपन्यासों में विवेचित हुई हैं। पंचायतीराज ने तो गाँव को ही आन्दोलित कर दिया है, जिनके कारण गाँव-गाँव में चेतना ही दृष्टिगत नहीं होती अपितु राजनीतिक-वार्ताएँ, जुलूस, सभाएँ, प्रदर्शन आदि भी दृष्टिगत होते हैं। जागीरदारी एव जमींदारी-उन्मूलन भी एक राजनीति-प्रेरित कदम था जिसने लोक-चेतना को उभार दिया। युगो-युगो से पीड़ित किसान, जमींदारों के विभिन्न अत्याचारों एव अनाचारों से दुखी थे। जमींदारी-उन्मूलन होते ही उन्हें राहत मिली। लेकिन यह राहत भी स्थायी न बन पायी। रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में उन्मूलन और तदन्तर की स्थितियों के बड़े मार्मिक दृश्य उपस्थित हुए हैं। सत्ता उन लोगों के हाथ लगी है जिन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं और वे अब किसी न किसी तरह जनता को परेशान करने में लगे हैं। ग्रामीण परिवेश में सामंतवादिता की प्रवृत्ति का हास हुआ है। रेणु और नागार्जुन के कथा साहित्य में सामंतीय टूटन का विस्तृत व्योरा प्रस्तुत हुआ है। गाँव के पंचायती चुनाव ही वस्तुतः वहाँ की राजनीति

मे सश्लिष्टता प्रदान करते है। अज्ञान और अशिक्षा की जकड अभी उनसे हट नहीं पाई है और चुनाव कही जाति से, कही धर्म से और कही सम्प्रदाय से बँधकर सम्पन्न होते है। चुनावों में राजनीतिक छल-कपट, भ्रष्टाचार ऊँच-नीच आदि सभी कुछ शहरों की भाँति आ गया है। गाँव विभिन्न दलों में बँट गये है। पारस्परिक सोहार्द एव एकता की अनुभूति ईर्ष्या और दलबन्दी मे बदल गयी है। नये-नये षडयंत्र इस राजनीतिक जीत के लिए गाँव की धरती में रचे जाने लगे है। रेणु और नागार्जुन ने एक समीप-दृष्टा के रूप मे लोक-जीवन की समस्त संगति-विसंगतियों के अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनके उपन्यासों के चुनाव दृश्य बड़े ही जीवन्त एवं सश्लिष्ट बन पड़े है जो लोक-जीवनगत राजनीति की विभिन्न परतों को उधाड़ते है। प्रजातांत्रिक शासन-प्रणाली से ग्रामों मे समाजवादी चेतना का उदय हुआ। गाँव का खतिहर-मजदूर-वर्ग अपने पारिश्रमिक के प्रश्न पर थोड़ा उग्र है। यद्यपि वर्ग-संघर्ष की आधार-भूमि गाँव ही है लेकिन भारतीय गाँवों की प्रकृति मे यह अभी रच-वस नहीं पाया है। असतोष अभी बहुत कुछ आन्तरिक है। रेणु और नागार्जुन ने परिवेश के स्वरो को सुना ही नहीं पहचाना भी है और उचित परिप्रेक्ष्य मे उन्हें वाणी दी है।

रेणु और नागार्जुन ने अपने कथा-साहित्य मे मिथिलाचल के सामान्य जनता की राजनीतिक जागरूकता एवं आक्रोश का सजीव अकन करके सराहनीय कार्य किया है। रेणु और नागार्जुन का उद्देश्य सामान्य जनता को मानवतावाद और प्रगतिवाद के पथ पर अग्रसर करना है। यहाँ रेणु अलग तरीका अपनाते है और नागार्जुन अलग। राजनीतिक अवसरवादिता, भ्रष्टाचार, जातीयता, स्वार्थवादिता को दूर करने में रेणु ने राजनीतिक मतवाद से दूर ग्रामों के पुनर्निर्माण के मानवतावादी मार्ग के महत्व को स्वीकार किया है। रेणु को पूर्ण विश्वास है कि राजनीतिक स्वार्थ एव पाखण्ड कभी सफल नहीं हो सकता। न कोरा आदर्शवाद ही सफल हो सकता है। सरलता, सहानुभूति एव उदारता उच्चवर्ग मे स्वत ही आ जाती है और अन्त मे सफल होती है। रेणु ने कूटनीति के विरोध में सरलता तथा प्रतिहिंसा के विरोध में प्रेम की सफलता का सन्देश अपने कथा-साहित्य के माध्यम से दिया है। रेणु को विश्वास है कि मिट्टी और मनुष्य की मोहब्बत किसी लेवोरेटरी में नहीं बनती वह बन सकती है गाँव के सरल वातावरण मे ही, अत गाँव की ओर लौटो

और प्यार की खेती करो। इसी में मानवता का विकास एवं उनकी सुरक्षा निहित है। गाँवों में व्याप्त राजनैतिक अराजकता का समाप्त होने का रेणु को विश्वास है। रेणु जी एक स्थान पर स्वयं लिखते हैं "यह अन्धेर नहीं होगा। मानवता के पुजारियों की सम्मिलित वाणी गूंजती है, पवित्र वाणी। उन्हें प्रकाश मिल गया है— प्रेम और अहिंसा की साधना सफल हो चुकी है। फिर कैसा भय ? विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढ़कर शक्तिशाली है।"¹ रेणु को किसी व्यक्ति विशेष की इतनी चिन्ता नहीं है जितनी समस्त गाँव के रोग, विपन्नता, अज्ञान को दूर करने की है। इस चिन्ता एवं चिन्तन में उनकी मानवतावादी दृष्टि परिलक्षित होती है।

गाँवों में व्याप्त राजनैतिक अराजकता को दूर करने के लिए नागार्जुन साम्यवादी विचारधारा का आश्रय लेते हैं। किसी प्रकार के शोषण के विरुद्ध नागार्जुन में तीव्र आक्रोश विद्यमान है जो उनकी कथावृत्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। साम्यवादी विश्वास करते हैं कि शोषण और श्रम का संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक शोषण और उसके सभी साधन समाप्त नहीं हो जाते। शोषण और शोषित के बीच संघर्ष का सजीव अंकन उनके सभी उपन्यासों में किया गया है। मानवतावाद का स्वर उनके उपन्यासों में पूर्ण मुखर है। इसी कारण उन्होंने राजनीतिक शोषण के शिकार पत्नों का भी चित्रण किया है। इतना ही नहीं उन्होंने अपने जनवादी विचारों के कारण इस चित्रण में विशेषता भी ला दी है। उन्होंने जन-साधारण को वाणी देकर के न केवल प्रेमचन्द की परम्परा पुनर्स्थापित की वरन् उसे आगे भी बढ़ाया। बलचनमा, विग्रेसरी और गाँव के नाजवान टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। इस प्रकार नागार्जुन ने भारतीय किसानों और जन-साधारण में छिपी शक्ति का यदि दर्शन कराया है तो इस कारण कि नागार्जुन की अपनी विशिष्ट विचारधारा थी। साम्यवादी विचारों से अनुप्राणित होने पर भी नागार्जुन का स्वर आस्थावादी है इसीलिए नागार्जुन में ही पहिली बार भारतीय जनता को जगाने के लिए मजदूर एवं किसान आगे बढ़ें।

रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक चेतना के सामाजिक आयाम की अधिव्यक्ति प्रभूत मात्रा में हुई है। मिथिलांचल के लोक जीवन की सामाजिक संगति-विसंगतियों, कुरूपताएँ और छवियाँ,

बनती-बिगड़ती मूल्यवत्ता, टूटते-जुड़ते सम्बन्ध, वर्ग-तनावों एवं संघर्षों आदि के विविध स्तरों से उसका रूपायन हुआ है। गाँव का वर्तमान सामाजिक जीवन परिवर्तित सन्दर्भों में नई मूल्यवत्ता ग्रहण करता हुआ गतिशील है। मूल्य एक-दूसरे से टकरा-टकराकर टूट रहे हैं और कहीं उनसे बँधे व्यक्ति को तोड़ रहे हैं। परम्परावादिता के विरोध एवं मूल्यों के अवमूल्यन से ग्राम-गंधी-परिवेश में नवीन नैतिक स्थितियों का जन्म हुआ है। नैतिक मान्यताएँ एवं आचार-संहिताएँ विभिन्न सन्दर्भों में कहीं कहीं अर्थहीन सी दृष्टिगत होती हैं। रेणु और नागार्जुन ने अपनी अनुभवशीलता और परिस्थितियों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार से गाँव के आन्तरिक सम्बन्धों एवं जीवन-मूल्यों के घात-प्रतिघातों को यथार्थपरक अभिव्यक्ति देकर अपनी नमाजशास्त्रीय दृष्टि का परिचय दिया है। गाँव के सामाजिक सम्बन्धों में चारों ओर तनाव ही तनाव दृष्टिगत होते हैं। व्यक्ति, परिवार और समाज में इन सम्बन्ध-तनावों के कारण विघटन हो रहा है। व्यक्ति आदर्श और यथार्थ के द्वन्द्व में टूट रहा है। माता-पिता और संतान, पति-पत्नी, भाई-भाई आदि सभी रिश्तों में एक-दूसरे के प्रति तनाव आये हैं। भौतिकता की दृष्टि का उन्मेष हुआ है। सयुक्त-परिवार टूट रहे हैं। आज गाँव के भी लोग अपने सुख-दुखों की नियति अकेले झेलने के लिए विवश होते हैं। रेणु और नागार्जुन का सामाजिक दायित्व बोध इन नवीन स्थितियों के प्रत्यंकन में निहित है। गाँव के प्राकृतिक परिवेश में शहरी-सभ्यता के संक्रमण एवं विज्ञान प्रदत्त जन सचारी साधनों, जैसे- रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि ने यौन-चेतना को और भी गतिशील किया है। गाँव का प्राकृतिक परिवेश तथा गाँव का सरचनात्मक सामाजिक स्वरूप दोनों ही यौन सम्बन्धों की नई स्थितियों की उत्पत्ति और उनसे उत्पन्न नई मानसिकता के द्योतक हैं। छोटी-छोटी आयु में ही यौन-चेतना का उदय होने लगता है। गाँव की छोटी-बड़ी जातियों के पारस्परिक यौन-सम्बन्धों को भी रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में बड़ी कुशलता के साथ अंकित किया गया है। इन नये सम्बन्धों से गाँव की पवित्रता का परम्पराजन्य भाव हिल उठा है। इन यौन सम्बन्धों ने कहीं संघर्ष दिया है कहीं परम्पराओं को तोड़ा है और कहीं व्यक्ति के हाथों से मूल्यों को छीन लिया है। लोक-परिवेश की सामाजिक चेतना में विवाह और नारी की स्थिति भी विचारणीय है। स्वतंत्रता के पश्चात् बाल-विवाह एवं अनमेल-विवाह की प्रवृत्ति का गाँवों में हास हुआ है। तथा विधवा विवाह का प्रचलन मन्थर गति से

प्रारम्भ हुआ है। अभी ग्रामीण नारी का भाग्य बहुत कुछ उसके माता-पिता एवं परिवार के हाथ में है। शिक्षा का प्रसार अभी पूरी तरह नहीं हो पाया है। नगरीय सभ्यता के संक्रमण, यत्किंचित शिक्षा-प्रभाव एवं अन्य सामाजिक राजनीतिक कारणों से आज गाँव की नारी की स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आया है। अन्तर्जातीय विवाहों का प्रचलन लोक-परिवेश में एक नव्यता है। गाँव में मुख्यतः दो ही वर्ग हैं— एक में जमींदार या बड़े किसान और दूसरे वर्ग में छोटे किसान तथा भूमिहीन मजदूर। नई शासन व्यवस्था, मँहगाई, बेकारी एवं निर्धनता आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने लोक मानसिकता में उष्मा का संचार किया है। कहीं एक-दूसरे का पारस्परिक व्यवहार उनके अहं से टकराता है, कहीं आर्थिक मजबूरियों में फँसे ये लोग अधिक मजदूरी की माँग करते हैं, तो तनाव बढ़ता है। रेणु और नागार्जुन ने इनकी जीवनगत समस्त विसंगतियों एवं जटिलताओं को स्वर देने का प्रयत्न किया है। वर्ग-चेतना के विविध चित्र रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में बड़े ही जीवन्त बन पड़े हैं। नेता और सरकारी अफसरों की शोषणकारी और स्वार्थी प्रवृत्ति का सजीव अंकन रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में किया गया है। इस प्रकार रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में मिथिलांचल के सामाजिक जीवन की जो प्रामाणिक पहचान उभरकर सामने आयी है वह समाजशास्त्र और समाजशास्त्रियों को नये वैचारिक आयाम प्रदान करती है।

लोक चेतना के आर्थिक पक्ष में आर्थिक बोझ, अभावजन्य-तिक्त-अनुभव, विविध-संगतियाँ, विसंगतियाँ आदि आती हैं जिनसे उनकी चेतना निर्मित होती है। वर्तमान जीवन की जटिलताएँ मूलतः अर्थमूला हैं। देश के बहुआयामी-विकास हेतु बनी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम-विकास की ओर ध्यान रखा गया है। समसामयिकता के प्रति जागरूक रेणु और नागार्जुन ने राष्ट्रीय विकास हेतु बनी इन योजनाओं एवं उनके द्वारा किये गये ग्राम-विकास-कार्यों को अपने उपन्यासों में यत्र-तत्र मूल्यांकन का विषय बनाया। इन विकास-कार्यों की प्रभाव परिणति लोक मानसिकता में स्पष्ट दृष्टिगत होती है। इन विकास-कार्यों ने लोक को नई मूल्यवत्ता, नये-सम्बन्ध एवं जीवन के नये प्रतिमान प्रदान किये हैं। योजनाओं के सैद्धान्तिक-पक्ष एवं व्यावहारिक पक्ष दोनों में पर्याप्त दूरियाँ हैं। सवेदनात्मक स्थितियों के प्रत्यंकन से

रेणु और नागार्जुन ने इस ओर नेताओं एवं राष्ट्रीय नियोजन कर्ताओं का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न किया है। कुटीर-उद्योग में ग्राम विकास की अनन्त सभावनाएँ हैं। देश की बेकारी, गरीबी, अकर्मण्यता आदि सभी कुछ इसी से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जुड़ी समस्याएँ हैं। गाँवों में कृषि सम्बन्धी अनेक कार्य वैज्ञानिक ससाधनों से होने प्रारम्भ हो गये हैं। ट्रैक्टर, थ्रेसर, ट्यूबवेल आदि प्रयोग में आने लगे हैं। सिचाई योजनाएँ, परियोजनाएँ भी चल रही हैं ताकि किसानों को वर्षा के लिए आकाश की ओर न झाँकना पड़े। इस सबके अतिरिक्त लोक-परिवेश की कुछ अन्य विसंगतियाँ रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में उभर कर आयी हैं जैसे सरकारी मशीनरी में भ्रष्टाचार, गाँव की दलबन्दी, सुविधाओं का असमान वितरण आदि। लोक की आर्थिक-चेतना के बेकारी और निर्धनता दो संक्रामक रोग हैं। लोक में व्याप्त बेकारी निर्धनता का कारण है। रोजगार के अवसर और भूमि में कोई वृद्धि न होने के परिणामस्वरूप उत्तरोत्तर निर्धनता में वृद्धि हुई है। ग्रामीण जनता आजीविका के तलाश में गाँव से शहर की ओर पलायन कर रही है। महगाई दूज के चाँद की तरह बढ़ी चली जा रही है। आज समय आ गया है कि देश के नेता इन समस्याओं की भयावहता पर गहन विचार करें अन्यथा समय स्वयं मजबूर होगा— इनके प्राकृतिक समाधान के लिए। भूमि सम्बन्धी विषमताओं ने छोटे-बड़े किसानों में दूरियाँ पैदा की हैं, नये सम्बन्ध बोध को विकसित किया है। जमींदारी उन्मूलन ने गाँव के तथाकथित मुखिया-वर्ग को समाप्त कर निम्न वर्ग को राहत दी है। उनमें निजत्व का अहसास हुआ है। किसान और भूमिहीन मजदूर में भी आज नवीन परिस्थितियों में तनाव आया है। सरकारी स्तर पर आयोजित भूमि-सुधारों ने गाँव को ईर्ष्या, द्वेषभरी नयी मानसिकता प्रदान की है। चकबन्दी ने गाँव के पारस्परिक सम्बन्धों में हदबन्दी कर दी है। उनकी सामूहिकता विखण्डित हो रही है। भू-दान आन्दोलन लोक-चेतना को अधिक आन्दोलित नहीं कर पा रहा है। रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में मिथिलांचल के लोक चेतना के विभिन्न आर्थिक पहलुओं को बड़ी अनुभवशीलता एवं प्रमाणिकता के साथ प्रतिपादित किया गया है जो निस्सन्देह ग्राम-विकास नियोजकों को एक यथार्थ की राह का निर्देश देते हैं।

रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक-चेतना के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयाम की अभिव्यक्ति हुई है। आज के परिवर्तित वातावरण में धर्म के प्राचीन प्रतिमान बदल रहे हैं। सामाजिकता में ही धर्म का पर्यवसान हो

रहा है। धर्म का सम्बन्ध ईश्वर से टूटकर मनुष्य से जुड़ रहा है अतः मानव धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है। लोक-धर्म में देवी-देवताओं का प्राचीन रूप शैक्षणिक चेतना एवं वैज्ञानिक उन्मेष के कारण कुछ परिवर्तित हो रहा है। रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में टूटती हुई धार्मिक आस्था के स्वर अभिव्यक्त किये गये हैं। वस्तुतः लोक-धर्म का आधार भय है, जो बहुत ऊपरी है। उनका धर्म कुछ भूत-प्रेत, देवी-देवता, जादू-टोने, बहुदेववाद तक ही सीमित है। धर्म की शक्तियाँ उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही हैं। लोगों का उदात्त मूल्यों से विश्वास लगातार उठ रहा है। सेवा, त्याग, प्रेम, सहानुभूति आदि मानवीय गुण अप्रतिष्ठित हो रहे हैं। वर्तमान लोक-जीवन में ब्राह्मणारो की अतिशय व्याप्ति है। इन ब्राह्मणारो का मूल अज्ञान और अशिक्षा है। रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में इन ब्राह्मणारो का वर्णन बड़े प्रचुरता से प्राप्त है। लोक-जीवन का यही प्रमाणिक यथार्थ है। वहाँ लोग धर्म को बाहरी आवरण के रूप में ओढ़ते हैं। लोक चेतना में देवी-देवताओं की पूजा, भूत-प्रेत सम्बन्धी विश्वास, भौतिक-स्वार्थ की पूर्ति हेतु मनोतियाँ आदि ऐसी धारणाएँ हैं जो उन्हें परम्पराओं से मिली हैं। इन परम्पराओं से गाँव अभी हट नहीं पा रहे हैं। इसके दो कारण रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में आये हैं— एक तो यह कि अभी शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है जिससे उनका मानसिक क्षितिज खुले, दूसरा अभी वे समस्त सुविधाएँ भी गाँव तक नहीं पहुँच पाई हैं जो इन अधः विश्वासों को जड़मूल से उखाड़ती हैं। अतः गाँव की ये समस्त अज्ञानजनक विसर्गितियाँ सुविधाओं के अभाव में पल रही हैं। भारतीय संस्कृति का जीवन्त रूप आज हमें गाँवों में ही प्राप्त है। स्वतंत्रता-परवर्ती लोक-परिवेश नवीन सन्दर्भों की उपस्थिति से परिवर्तन की ओर गतिशील है। वहाँ प्राचीन और नवीन मान्यताओं में संघर्ष चल रहा है और दोनों के समन्वय से नई संस्कृति का उदय हो रहा है। युगीन प्रभावों की परिणति से लोक-जीवन नई-नई भूमिमाये प्राप्त कर रहा है। धूल-धूसरित वीरान धरती में वैज्ञानिकता के कारण फूल खिलने लगे हैं। हरियाली का उत्सव मनने लगा है। रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य मिथिलांचल में प्रचलित सांस्कृतिक पर्व, त्योहारों, मेलों, कथा वार्ताओं, कीर्तन एवं पाठों आदि के माध्यम से मिथिलांचल के सांस्कृतिक व्यक्तित्व को निर्मित करते हैं। उत्सव, त्योहारों एवं मेलों में अब वह उल्लास दृष्टिगत नहीं होता। वहाँ नगई, गुण्डागर्दी खुलेआम होती है। गाँव का पढ़ा-लिखा वर्ग इन मेले-तमाशों में एक अजनबी—सा दृष्टिगत होता है। रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में मिथिलांचल के लोक जीवन में प्रचलित लोक-गीतों, लोक-कलाओं, लोक कथाओं एवं लोक नृत्यों आदि की बड़े सरस ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। नागार्जुन के कथा-साहित्य का जीवन

समस्याओं से बोझिल है। उनकी प्रवृत्ति में लोक गीतों, लोक कथाओं, लोक ध्वनियों आदि के चित्रण के लिए स्थान नहीं था। इसीलिए उनके प्रयोग उनके कथा-साहित्य में कम मिलते हैं। रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में लोक-धर्मी शब्दों और वाक्यों के आड़े तिरछे प्रयोगों से मिथिलाचल की भौगोलिक एवं प्राकृतिक छवियाँ अपना अलग ही परिवेश निर्मित करती हैं। शैक्षणिक सन्दर्भ भी वहाँ की सांस्कृतिक-चेतना से जुड़ा हुआ एक अन्य सन्दर्भ है। रेणु और नागार्जुन ने मिथिलाचल के लोक-जीवन के शैक्षणिक अभावों की ओर भी दृष्टि खींची है। रेणु और नागार्जुन के कथा-साहित्य में मिथिलाचल में शिक्षा-सुविधाओं की अपर्याप्तता, नारी शिक्षा आदि का व्यावहारिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार रेणु और नागार्जुन ने स्वाधीनता परवर्ती मिथिलाचल के लोक-जीवन की वास्तविक शक्ति और अशक्ति को, समस्याओं और प्रश्नों का, मूल्यों और सम्बन्धों के परिस्थितिगत और चेतनागत अनेक आवर्तों की स्थापित कर अपने देश और समाज के यथार्थ के प्रति रचनात्मक दायित्व का निर्वाह किया है।

आज जन सामान्य के जीवन में कृत्रिमता, एकाकीपन कुठा, स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार आदि का प्रवेश हो गया है तथा सहजता, सामूहिक एकता, प्रेम, करुणा एवं मानवीय मूल्यों का निरन्तर हास हो रहा है जिससे राष्ट्र के विकास को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है। राष्ट्र के तीव्र विकास के लिए, सामूहिक एकता, सहजता, प्रेम और मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए रेणु और नागार्जुन ने जो सुझाव दिये हैं उनको कार्य रूप में परिणति करने की आवश्यकता है तभी राष्ट्र का चतुर्दिक विकास संभव हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

आधार ग्रन्थ ।

आलोचनात्मक ग्रन्थ

पत्र-पत्रिकाएँ

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

आधार ग्रन्थ

नागार्जुन	इमरतिया, राजपान एण्ड संस दिल्ली प्र०स० 1968 उग्रतारा, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, स० 1991 कुम्भीपाक, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली पृ० सं०- 1991 गरीबदास, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली पृ० सं० 1991 दुखमोचन, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली 1991 नई पोथ, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 1980 पारो, रूपा० कुलनन्द मिश्र संभावना प्रकाशन रेवती कुंज हापुड द्वि०सं० 1978 बाबा बटेसरनाथ, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, तृ०स० 1989 बलचनमा, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद नवाँ स० 1987 रतिनाथ दी चर्ची, किताब महल प्रकाशन इलाहाबाद द्वि० सं० वरुण के बेटे, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 1993 हीरक जयन्ती, शात्माराम एण्ड संस, दिल्ली प्र०स० 1962 फणीश्वरनाथ रेणु वितने चोराहे, अंगुपम प्रकाशन पटना एकादश स० 1988 कलंक मुक्ति, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली प्र०स० 1987 जुलूस, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन नई दिल्ली प्र०सं० 1987
-----------	---

डा० ताराकान्त मिश्र	मेथिली लोक साहित्य का अध्ययन, जानकी प्रकाशन, पटना प्र०सं० 1985
डा० द्वारिका प्रसाद सक्सेना	भाषा विज्ञान के सिद्धान्त और हिन्दी भाषा, 1972
देसाई ए०आर०	मीताक्षी प्रकाशन, बेगम ब्रिज मेरठ
स०डा० धीरेन्द्र वर्मा	रूरल सोशियोलॉजी इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन बम्बई, 1969
कु० नगीना जैन	हिन्दी साहित्य कोष भाग-1, ज्ञान मण्डल वाराणसी हि०सं० संवत् 2020
पूर्णदेव	ऑंचलिकता और हिन्दी उपन्यास, अक्षर प्रकाशन प्रा०लि० नई दिल्ली प्र०स० 1976
भूपेन्द्र नाथ सन्यास	रेणु का ऑंचलिक कथा-साहित्य, आशा प्रकाशन गृह नई दिल्ली 1973
डा० मन्मथ लाल शर्मा	आदिम मानव समाज, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली प्र०स० 1961
डा० मृत्युञ्जय उपाध्याय	हिन्दी उपन्यास और समीक्षा, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली प्र०स० 1965
डा० राधाकृष्णन	हिन्दी के ऑंचलिक उपन्यास, चित्रलेखा प्रकाशन, इलाहाबाद प्र०सं० 1989
डा० रघुवश	धर्म और समाज, राजपाल एण्ड सन्स नई दिल्ली 1961
डा० राम बिहारी सिंह तोमर	कबीर एक नई दृष्टि, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद प्र०स० 1971
रामदरश मिश्र	ग्रामीण समाज शास्त्र, श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा
रवीन्द्र भ्रमर	सूखता हुआ तालाब, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली सं० 1972
विजय शंकर उपाध्याय	हिन्दी भक्ति साहित्य में लोकतत्व
और विजय प्रकाश शर्मा	भारतीय साहित्य मन्दिर, दिल्ली
	भारत की जनजातीय संस्कृति
	मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी तृ०सं० 1995

वीरेन्द्र सिंह	वृन्दावन लाल वर्मा ने उपन्यासों में लोक जीवन [अप्रकाशित शोध प्रबन्ध] इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
जी०ए० गिर्यसन	बिहार पीजेन्ट लाइफ पटना 1926
श्यामा चरण दुबे	मानव और संस्कृति, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली प्र०सं० 1993
शान्ति स्वरूप गुप्त	हिन्दी उपन्यास महाकाव्य के स्वर, अशोक प्रकाशन दिल्ली प्र०सं० 1971
डा० श्याम परमार	भारतीय लोक साहित्य, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली 1954 ई०
डा० सच्चिदानन्द राय	हिन्दी उपन्यास सांस्कृतिक एवं मानववादी चेतना, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद प्र०स० 1979
सुरेश सिन्हा	हिन्दी उपन्यास, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद प्र०सं० 1972
सुरेश सिंह	हिन्दी उपन्यास साहित्य में मानवतावादी तत्त्वों का अध्ययन [अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
डा० सुरेन्द्र तिवारी	प्रेमचन्द और शरतचन्द के उपन्यास मनुष्य का बिम्ब, सुषमा प्रकाशन दिल्ली प्र०स० 1969
सर जान हाल्टन	बिहार, दि हर्ट आफ इण्डिया कलकत्ता 1949 प्र०स०
सुषमा धवन	हिन्दी उपन्यास, राजकमल प्रकाशन दिल्ली 1961
हजारी प्रसाद द्विवेदी	विचार और वितर्क, साहित्य भवन प्रा० लिमिटेड इलाहाबाद 1954
सत्यमित्र दुबे	समाजशास्त्र एक परिचय, दिल्ली प्र०सं० 1989
डा० त्रिलोचन पाण्डेय :	लोक साहित्य का अध्ययन, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद प्र०सं० 1978
डा० सत्येन्द्र	मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोक तात्विक अध्ययन, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा प्र०स० 1960 ई०

डा० सत्येन्द्र

लोक साहित्य विज्ञान, शिव लाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी,
आगरा प्र०स० 1962

डा० ज्ञानचन्द गुप्त

स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना, अभिनव
प्रकाशन नई दिल्ली प्र०स० 1974

पत्र-पत्रिकाएँ

1	आजकल
2	जनपद
3	समाज
4	सम्मेलन पत्रिका
